

حالات و مقالات صوفیه

DATA ENTERED

۲۹۷۹۹۲۲

ح ۲۸۹ م

۱۹۷۹

طابع ..... اداره تبلیغ اسلام صادق آباد

ناشر ..... اداره تبلیغ اسلام صادق آباد

مطبع ..... فرنیڈز آرٹ پریس - لاہور

اشاعت بار اول ۱۹۷۹ء ..... ایک ہزار (۱۰۰۰)

فہرست حالات و مقالات صوفیہ (از: حلیۃ الاولیاء)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹	تصانیف ابو عبد الرحمن سلمیٰ	۱	خطبہ
۳۵	طبقات الصوفیہ کا مختصر تعارف	۴	حالات و مقالات صوفیہ کی ترتیب
۳۵	تذکرہ امام بیہقی	۶	طبقات الصوفیہ کا ترجمہ اور اس کا سبب
۳۶	بیہقی کا نام	۹	حالات و مقالات صحابہ کی ترتیب
۳۶	شیوخ و اساتذہ	۱۱	طبقات الصوفیہ
۳۶	تصنیفات	۱۶	ابو عبد الرحمن سلمیٰ - خاندانی حالات
۳۸	امام بیہقی کی تصانیف کی قبولیت اور اس کی بشارتیں	۱۶	والدین کے حالات
۳۸	امام بیہقی کے چند اشعار	۱۷	والدہ ماجدہ
۴۱	حضرت فضل بن غیاض (از طبقات الصوفیہ)	۱۸	تعلیم و تربیت
۴۱	حالات	۱۹	علم کے لئے سفر
۴۲	روایت حدیث	۲۰	اساتذہ و شیوخ
۴۲	مقالات	۲۱	سلسلہ تالیفات
۴۵	سوال، جواب	۲۳	دولت کا صحیح استعمال
۴۶	تفسیر قرآنی	۲۴	مدرسہ سلمیٰ کا قیام
۴۷	حلیۃ الاولیاء	۲۴	خانقاہ کا قیام
۴۹	مصنف حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی کے حالات	۲۵	حاکم کا مختصر تعارف
۴۹	پیدائش - اجازت حدیث	۲۶	ابو عبد الرحمن کی وفات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲	اپنے وجود اور اپنی ہستی کو حقیر جاننا	۵۰	مستند درس
۶۴	قیامت کی دہشت	۵۱	دین کی خدمت
۶۴	حق گوئی	۵۳	وفات
۶۵	دوار دل کی تلاش میں علماء و صلحا کے دروں	۵۳	خطیب بغدادی کا تذکرہ
	کی خاک چھاننا۔	۵۳	نام و نسب و پیدائش
۶۸	رجا بن حیوۃ کا مشورہ	۵۳	حدیث کا شوق
۷۳	رضاء بر قضا	۵۴	دینی خدمات
۷۴	بدنی صحت کے لئے عاکرنا راضی بر رضاء کے	۵۴	عبادات
	منافی نہیں۔	۵۴	مالی ایستار
۷۵	رشد و ہدایت کی باتیں	۵۴	چاہ زم زم پر دعا
۷۶	بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑائی دے	۵۵	قدر و منزلت
۷۷	خوف و رجاء	۵۵	یہودیوں کی جعل سازی اور خطیب کی تاریخ دانی
۷۷	اللہ کا خوف اور اس کا فائدہ	۵۶	آخری لمحات میں خیرات کی اجازت
۷۷	جس قدر اللہ کو پہچانے اسی قدر اس سے ڈرے	۵۶	خطیب کے عارفانہ و عالمانہ اشعار
۷۸	نیکی بدی کا اثر مرنے کے وقت آس اور مایوسی	۵۷	نبیشرات بعد الوفات
	کی شکل میں ظاہر ہوگا۔	۵۹	حضرت فضیل بن عیاضؒ (از حلیۃ الاولیاء)
۷۸	جب تک اللہ سے ڈرنے والوں کو نہ دیکھو گے اللہ	۶۱	حالات - اخلاص
	سے نہ ڈرو گے۔	۶۱	ہیبت و عظمت الہی
۷۸	علم کا پیمانہ خوف ہے علم کے علم کو اس کے خوف سے نوا۔	۶۲	فکر آخرت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۸	عبادات	۷۸	اہل ایمان کی نشانی
۸۹	اللہ کے خوف سے وہی روئے گا جس پر اس کا خاص فضل ہوگا	۷۹	کسی سے دین سیکھنے میں ایسے نبی علیہ الخروٹ خریدنے والا
۸۹	فرائض سرمایہ، اور نوافل ان کا منافع ہیں۔	۸۰	اسلام اور سنت کا دوسرا نام پاکیزہ زندگی ہے۔
۹۰	خواب میں وصیت	۸۰	مومن و منافق کی پہچان
۹۰	دنیا	۸۱	ایمان کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے
۹۱	دنیا پلید چیز ہے میں بہر صورت اس سے اپنے کو بچاؤں گا۔	۸۱	دین اللہ سے قریب اور دنیا اس سے دور کر دیتی ہے
۹۱	جس آدمی سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے۔ اس پر دنیا	۸۲	آخرت کی بے کلی ہر دل کو نہیں ملتی۔
	فراخ کر دیتا ہے۔	۸۲	منزل ایمان پر پہنچانے والی سیڑھیاں
۹۱	دنیا کا اثر جنت پر	۸۳	ایمان و اتفاق کی علامات
۹۲	دنیا کا غم آخرت کی مسرتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔	۸۳	غبطہ اور حسد کے معنی
۹۲	دنیا چھوڑے بغیر ایمان کی حلاوت نہ ملے گی۔	۸۴	برکات ذکر
۹۳	دنیا میں تکالیف کیوں آتی ہیں۔	۸۴	جو شخص خلوت سے گھبرائے گا، ریا کے مرض سے
۹۳	تمہارے بزرگ دین سے باخبر ہونے کے باوجود		خلاصی نہ پائے گا۔
	دنیا سے بھاگتے تھے۔	۸۴	اخلاق
۹۴	بادشاہ کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ بدبو دار لاش	۸۶	چار باتیں، جن کے بغیر فقیر، فقیر نہیں بنتا
	کے پاس چلا جائے۔	۸۶	زبان کی حفاظت حج و عبادت سے بھی زیادہ مشکل ہے۔
۹۴	بہترین آدمی وہ ہے جو بادشاہوں امیروں سے دور رہے	۸۷	تین کاموں کی وصیت
۹۵	وہ آدمی جسے ہر طرح کا چین حاصل ہے۔	۸۷	غیبت محبت کی قینچی ہے۔
۹۵	جو اللہ سے ڈرے گا، فتنہ سے بچے گا۔	۸۸	غیبت کا اثر نیکیوں پر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۹	اہل بدعت سے محبت کرنا	۹۶	ریا و اخلاص
۱۱۹	جس راہ پر بدعتی دیکھو وہ راہ چھوڑ کر دوسرا	۹۷	قبولیت اعمال کی شرطیں
	راستہ اختیار کرو۔	۹۹	پانچ خطرناک بیماریاں
۱۲۰	مومن کو دیکھنا دل کو روشن بنا دیتا ہے، اور اہل بدعت کو دیکھنا بے نور ہی لاتا ہے۔	۱۰۰	خواہش کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے۔
		۱۰۱	خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں۔
۱۲۲	اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان	۱۰۱	شہوتِ خفیہ کی تعریف
۱۲۲	حضرت فضیلؒ کی نفرت اہل بدعت کے ساتھ	۱۰۲	آدمی کی ہلاکت اس کی خواہشات میں ہے
۱۲۳	بدعتی کا مصاحب ہمک سے محروم ہے۔ بدعتی کے پاس بیٹھنے والے سے بھی بچو۔	۱۰۲	بدترین پیشہ کے ساتھ دنیا کمالو، مگر دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔
۱۲۳	ہمک کے معافی اور اس کا مقام	۱۰۳	دنیا کی خاطر دین کا بھیس بدلنا
۱۲۵	اہل بدعت پر اعتبار نہ کرو، نہ مشورہ لو	۱۰۴	اپنی زندگی میں جو کوئی بڑے بڑے منصوبے رکھے گا وہ خیر سے محروم رہے گا۔
۱۲۶	اہل بدعت سے نفرت کرنے والے بخشے جائیں گے چاہے ان کے اعمال تھوڑے بھی ہوں۔	۱۰۹	دنیا کی خاطر دین داروں کی وضع اختیار کرنا۔
۱۲۷	اللہ تعالیٰ اہل بدعت کو شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا	۱۱۰	جو باتیں اپنے متعلق فرمائیں
۱۲۷	میں نے سب اللہ والے سنت کے پابند پائے	۱۱۱	مجھے مہنت نہ بناؤ۔
۱۲۷	اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کے دم سے دنیا قائم ہے	۱۱۲	محبت کا اعلیٰ درجہ
۱۲۸	بدعت سبب مصیبت و ہلاکت ہے	۱۱۵	اللہ کی محبت قسمت سے ملتی ہے۔
۱۲۸	بے دین آدمی کے ساتھ شادی کرنا	۱۱۶	پہلے اپنی فکر کرو
۱۲۸	فاسق کسے کہتے ہیں	۱۱۷	بدعات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۹	اپنے کو ہر کسی سے بدتر جانو	۱۲۹	ذکر و فکر
۱۳۰	آدمی اللہ کی اطاعت سے آدمی بنتا ہے۔	۱۳۰	الفکرۃ، جو ہر عمل ہے۔
۱۳۱	شریف وہ ہے جس کے اخلاق شریف ہوں بذیل	۱۳۰	ذکر کرنے والا ذکر سے دو فائدے حاصل کرتا ہے
۱۳۱	وہ ہے جس کے اخلاق رذیل ہوں۔	۱۳۰	علم اور علماء
۱۳۹	آخرت کی راحت کی خاطر یہاں کی راحت کو قربان کر دو	۱۳۹	علم، دین کی دوا اور مال اس کی بیماری ہے۔
۱۴۲	فضیل بن عیاض کو اپنی نجات کی ہرقت فکر رہتی تھی	۱۴۰	علماء رہنما ہیں چاہتے ہیں کہ وہ وقار سے رہیں
۱۴۲	فضیل بن عیاض کا طریقہ تلاوت	۱۴۱	حائل اور عالم کے گناہوں کا فرق
۱۴۳	شب بیداری اور تہجد کی نماز طریقہ	۱۴۱	ہر گناہ میں مغفرت کے دروازے بند ہو جانے کا خطرہ ہے
۱۴۳	بے کار سوالات سے گرائی	۱۴۲	عالم دنیا و عالم آخرت
۱۴۶	فضیل بن عیاض کی میدانِ عرفات میں حاضری	۱۴۶	مہیوں کے وارث علماء نہیں بلکہ علماء ہیں
۱۴۷	بے فائدہ ملاقات سے گریز	۱۵۲	بنی اسرائیل کے عالم پہلے ستر سال عبادت میں
۱۴۷	مخلوق کی خیر خواہی		گزارتے پھر فتویٰ درس کی مسند پر بیٹھے۔
۱۴۸	علی بن الحسن کا خواب	۱۵۳	خود بینی و خود نمائی
۱۴۸	بادشاہ کی بھلائی میں ملک و قوم کی بھلائی ہے	۱۵۷	تم اللہ کے حکم پوری طرح مانو گے تو پہاڑ بھی تمہارا
۱۴۹	سب سے زیادہ نفرت مجھے بادشاہ وقت سے ہے۔ مگر		حکم مانیں گے۔
	مجھے اسکی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے۔	۱۵۷	آدمی اپنے نیک ہونے کا سب سے زیادہ خود محتاج ہے
۱۷۰	خانہ کعبہ کی غاضری کا مقصد	۱۵۸	آگے رہو گے مارے جاؤ گے پیچھے رہو گے بچے رہو گے
۱۷۱	فضیل بن عیاض کی باتیں اپنے بچوں سے۔	۱۵۸	اپنے اعمال و کمال پر مت پھولو
۱۷۱	پیٹ بھر کر روٹی کھانے سے شرماتا ہوں۔	۱۵۹	اللہ کی اطاعت میں عزت اور معصیت میں ذلت ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۰	شیطان آدمی کو ہر رنگ میں فریب دیتا ہے۔	۱۷۵	بندے کیلئے اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربانی نہیں۔
۱۹۲	جنتک دنیا دار رہو گے تمہارا دل بیمار رہے گا۔	۱۷۶	صدق یعنی سچائی
۱۹۳	قابل رشک ہے وہ مخلوق جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہو۔	۱۷۷	صدیق کو صدیق اور رفیق کو رفیق کہنے کی وجہ
۱۹۳	گرم، ٹھنڈی آنکھوں والے	۱۷۸	اپنے کو سب سے کم تر سمجھنے کی تعلیم
۱۹۳	آداب مجلس	۱۷۸	مرنے کے بعد تیری قبر باغِ جنت کی یاد دہن کا گڑھا
۱۹۳	ہائے جنت کے عاشق نہیں ملتے	۱۷۹	ہمیں انتہائی مجبوری کے وقت لینے کا حکم ہے۔
۱۹۵	سب سے بڑی دولت اللہ کو راضی کر لینا ہے	۱۸۰	آدمیوں کی تباہی دو خصلتوں میں ہے۔
۱۹۶	بیماری کی حکمت	۱۸۰	اللہ والوں کے اخلاق اور انکی پاکیزہ خصلتیں
۱۹۶	اللہ عز و جل کا تحفہ	۱۸۱	جو لوگ کامل ہوئے وہ تین خصلتوں سے کامل ہوئے
۱۹۷	معاف کرنے والا آرام سے بستر پر سوتا ہے اور انتقام	۱۸۱	مومن کا سب سے بڑا فکر جو اس کو بے چین رکھتا ہے
۱۹۷	کا خواہش مند پریشان رہتا ہے۔	۱۸۳	دشمن کے ساتھ دوست سے زیادہ نیکی کرنے کی تعلیم
۱۹۷	حضرات اہل بیت کی حرمت	۱۸۳	شب بیداری اہل محبت کا شیوہ ہے
۲۰۰	مخلوق کے پاس اپنی ضرورتیں لے جانا اعتقادی	۱۸۵	اندھیری رات میں رب جلیل کا اعلان
۲۰۰	نہیں تو عملی شرک ضرور ہے۔	۱۸۷	اگر تو شب بیداری نہیں کرتا تو توبہ نصیب ہے۔
۲۰۱	اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کا مطلب	۱۸۷	گناہ اور اُن کے خطرے
۲۰۱	نفس سے غافل رہنا خودکشی ہے	۱۸۸	جب کوئی شخص ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ
۲۰۲	آیات قرآنی اور ان کی تفاسیر روحانی	۱۸۸	اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔
۲۰۳	سوالات و جوابات	۱۸۹	ہر غم بھول جاتا ہے مگر گناہ کا غم نہیں بھولتا
			تین خصلتیں ہر آدمی میں پائی جاتی ہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۶	حدیث کا چوتھا دور	۲۰۶	سید المسلمین کی وصیتیں
۲۴۶	روایت کے لحاظ سے صحابہ کے طبقے	۲۰۶	قساوۃ کے معنی
۲۴۷	حدیث کی کتابوں کی قسمیں	۲۰۸	حضرت فضیل کا مقام، فن حدیث میں
۲۴۷	حدیث کی لفظی تحقیق	۲۰۸	حدیث پاک کا ادب، عظمت و ہیبت
۲۴۸	حدیث کے شرعی و اصطلاحی معانی	۲۱۱	شیوخ الحدیث
۲۴۹	انکار حدیث اور اس کا پس منظر	۲۱۱	تلامذہ الحدیث
۲۵۶	الاحادیث الشریفہ	۲۱۳	علمی تذکرہ حضرت فضیل بن عیاضؒ
۲۵۷	سند شیوخ الحدیث	۲۳۹	مقام حدیث
۲۵۸	حدیث نمبر ۱۔ التَّحِیَّات کی فضیلت	۲۴۱	فن حدیث اور اس کی معلومات
۲۵۹	حدیث نمبر ۲۔ انسانی تخلیق کے مراحل	۲۴۲	حدیث کب جمع ہوتی۔
۲۵۹	حدیث نمبر ۳۔ بے رحم آدمی کی بخشش نہیں	۲۴۲	علم حدیث کا موضوع
	حدیث نمبر ۴۔ جماعت کی کثرت، کپڑوں کی نفاست	۲۴۳	حدیث کی قسمیں
۲۶۰	نشان شرافت نہیں ہے۔	۲۴۴	حدیث صحیح کی تعریف
۲۶۱	حدیث نمبر ۵۔ ایک اونٹنی کی سات سواونٹنیاں	۲۴۵	حدیث غریب کی تعریف
	حدیث نمبر ۶۔ رکوع سجدہ میں جب تک کمر سیدھی	۲۴۵	حدیث مُتَّفِق علیہ
۲۶۱	نہ ہو، نماز نہ ہوگی۔	۲۴۶	صحاح ستہ
۲۶۱	حدیث نمبر ۷۔ جنت کے کھانے ہضم ہونے کی کیفیت	۲۴۶	تاریخ حدیث
	حدیث نمبر ۸۔ دنیا میں ذکر الہی کرنے والوں کی	۲۴۶	حدیث کا دوسرا دور
۲۶۲	تلاش میں فرشتے گھومتے پھرتے ہیں۔	۲۴۶	حدیث کا تیسرا دور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۲	حدیث ۲۵۔ گمراہی کا کھڑکا	۲۶۴	حدیث ۹۔ چور، زانی، شرابی کی توبہ
۲۴۳	حدیث ۲۶۔ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر۔	۲۶۵	حدیث ۱۰۔ ذکر کے ثمرات اور قرب الہی کا کیا مطلب ہے۔
۲۴۴	حدیث ۲۷۔ حاکم کیلئے حضور کی تین ہدایات	۲۶۶	حدیث ۱۱۔ امام ضامن اور مؤذن امین ہے
۲۴۵	حدیث ۲۸۔ بے دینوں کو دنیا کیوں دی جاتی ہے اور دین داروں کو کیوں نہیں۔	۲۶۶	حدیث ۱۲۔ اپنے سے کم تر کو دیکھو گے شکر کر دے
۲۴۷	حدیث ۲۹۔ ملک و مال کے لئے مسلمانوں کا خون بہانا کافروں و کافروں کا فعل ہے۔	۲۶۷	حدیث ۱۳۔ مرنے جینے کی سختیوں سے پناہ مانگو
۲۴۷	حدیث ۳۰۔ دین کی باتیں بے شوق لوگوں کو سنانا، دین کی بے قدری کرنا ہے۔	۲۶۷	حدیث ۱۴۔ جو کسی کا بھلا کرے گا، اللہ اس کا بھلا کرے گا
۲۴۸	حدیث ۳۱۔ ہر فرض نماز کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا کرو۔	۲۶۸	حدیث ۱۵۔ مصیبتوں اور بیماریوں کے راز اور حکمتیں
۲۴۸	حدیث ۳۲۔ بے حیا آدمی سے اچھی توقعات رکھنا حماقت ہے۔	۲۶۸	حدیث ۱۶۔ جھوٹی حدیث سنانے والے جہنم میں جائیں گے۔
۲۴۸	حدیث ۳۳۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے کی وصیت پر مغفرت۔	۲۶۹	حدیث ۱۷۔ دنیا اور آخرت کے طالب
۲۴۹	حدیث ۳۴۔ گھر سے نکل کر آفات بچنے کی دعا	۲۷۰	حدیث ۱۸۔ دُعا عبادت کیوں ہے۔
۲۴۹	حدیث ۳۵۔ قربانی کی عید میں نماز عید سے پہلے قربانی نہ کرو۔	۲۷۰	حدیث ۱۹۔ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں
		۲۷۰	حدیث ۲۰۔ وہ تمہاری سنتا ہے اور جو تمہاری طرف سے کہے اس کی بھی۔
		۲۷۱	حدیث ۲۱۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے مرو
		۲۷۱	حدیث ۲۲۔ غیبت اور اس کی مخفونیت
		۲۷۲	حدیث ۲۳۔ ترک نماز، ترک اسلام ہے۔
		۲۷۲	حدیث ۲۴۔ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے

عہد
القول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۰	شیطان عترت کا تاج پہناتا ہے۔	۲۸۰	حدیث ۳۶۔ ہمارے پیغمبر کا گھر آنا اور اس کا کھانا
۲۹۱	حدیث ۴۹۔ دیندار آدمی ہر حال میں فائدہ پہنچاتا ہے	۲۸۲	حدیث ۳۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور ان کا مقام
۲۹۲	حدیث ۵۰۔ صلہ رحمی کی تعریف یہ ہے کہ توڑنے والے کو جوڑے۔		حدیث ۳۸۔ حج گناہوں سے جب پاک کرتا ہے
۲۹۲	حدیث ۵۱۔ غلاموں کی دعوت قبول کرنا رسول اللہ کا معمول تھا۔	۲۸۳	جب حاجی گناہ اور بے حیائی سے بچتا ہے۔
۲۹۲	حدیث ۵۲۔ آنحضرت ہر رات کم سجدہ اور سورۃ	۲۸۵	حدیث ۳۹۔ جو مسلمان اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کر لیا جہنم میں جائے گا۔
۲۹۲	ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔		حدیث ۴۰۔ جس کھانے پر سیم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کا رزق ہے۔
۲۹۲	حدیث ۵۳۔ رات کو اٹھ کر سورۃ بقرہ اور سورۃ	۲۸۵	حدیث ۴۱۔ مومن کا اعزاز قیامت کے دن
۲۹۲	آل عمران پڑھنے والا ناکام اور رسوا نہ ہوگا۔	۲۸۶	حدیث ۴۲۔ حضور کے اخلاق و عادات
۲۹۳	حدیث ۵۴۔ درود و سلام کی عظمت	۲۸۶	حدیث ۴۳۔ اللہ والوں دعا کرانے کی تاکید
۲۹۳	حدیث ۵۵۔ درود شریف پڑھنے کے برکات و ثمرات۔	۲۸۷	حدیث ۴۴۔ جہاد کے گھوڑے میں ہمیشہ خیر ہے گی
۲۹۳	حدیث ۵۶۔ جس مجلس میں خدا کی یاد اور درود نہ ہو، وہ مجلس گھاٹے میں رہتی ہے۔	۲۸۸	حدیث ۴۵۔ مال و زر کی بے وقعتی اور حضور کے نزدیک اس کا صحیح مصرف۔
۲۹۳	حدیث ۵۷۔ عذاب یعنی سزائے آخرت کے لئے		حدیث ۴۶۔ اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو صبح و عصر کی نماز نہ چھوڑو۔
۲۹۳	دوا انگلیوں کے گناہ بھی کافی ہیں۔	۲۸۹	حدیث ۴۷۔ بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے
۲۹۳	حدیث ۵۸۔ آنحضرت کی وفات کے وقت آپ کی	۲۸۹	حدیث ۴۸۔ قتل کرانے والے شیطان کو بڑا
۲۹۵	زہ مبارک یہودی کے پاس گروی تھی۔		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۱	سفساف کے معانی	۲۹۶	حدیث ۵۹ - آنحضرت کے گھر والوں کے پاس پورے پورے مہینہ آٹا نہ ہوتا تھا۔
۳۰۲	اخلاق کے معانی	۲۹۶	حدیث ۶۰ - مکہ کا میدان سوتے کا بنا کر آپکو پیش کیا گیا مگر آپنے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
۳۰۳	حسن اخلاق کے فضائل	۲۹۶	حدیث ۶۱ - آنحضرت نے ساری عمر عجز گہیوں کی روٹی مسلسل تین رات نہیں کھائی۔
۳۰۶	اعلیٰ اخلاق کے تین اصول	۲۹۷	حدیث ۶۲ - جو حاکم ضرورت مند لوگوں پر اپنا دروازہ بند رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا دروازہ بند رکھے گا۔
۳۱۰	حدیث ۶۸ - مومن کو چین نہ ملے گا جب تک اللہ سے نہ ملے گا۔	۲۹۸	حدیث ۶۳ - اللہ تعالیٰ سانکوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
۳۱۱	حدیث ۶۹ - امن چین والی دنیا گذر گئی اب توفتنہ فساد عموالی رہ گئی۔	۲۹۸	حدیث ۶۴ - آخرت کے مقابلہ میں دنیا بے حقیقت اور بے ثبات ہے۔
۳۱۲	حدیث ۷۰ - امام پر مقتدیوں کی رعایت لازم ہے۔	۲۹۹	حدیث ۶۵ - نماز کے لئے جماعت کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت۔
۳۱۲	حدیث ۷۱ - جمعہ کی نماز پڑھ کر کھانا اور سونا صحابہؓ اور حضورؐ کا طریقہ تھا۔	۳۰۰	حدیث ۶۶ - حضورؐ کو امت کے بے علم ہونے کے بجائے بے عمل ہونے کا فکر۔
۳۱۳	حدیث ۷۲ - جو بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا۔	۳۰۱	حدیث ۶۷ - فیاضی، سخاوت، خوش خلقی اللہ کو پسند اور گسے، عجز، اخلاق ناپسند ہیں۔
۳۱۳	حدیث ۷۳ - یہ امت بد عہدی کی وجہ سے تباہ ہو گئی		
۳۱۳	آدمیوں کے اختلاف رنگ، مزاج و طبع کی وجوہات		
۳۱۷	حدیث ۷۵ - بدی و ہدایت کے معانی		
۳۱۷	حدیث ۷۶ - بڑے دجال کے چشم دید حالات۔		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۹	حدیث ۸۵۔ اپنی طرف سے حدیث بتانے اور سنانے والے کے لئے جہنم ہے۔	۳۲۲	حدیث ۷۷۔ جس نے اپنے کو مستبہات سے بچایا اُس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچایا۔
۳۳۰	حدیث ۸۶۔ مسجد میں جانے اور باہر آنے کے وقت درود شریف پڑھ کر رحمت و مغفرت کی دعا کرو	۳۲۴	حدیث ۷۸۔ آدمی میں حیا ہے تو وہ سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔
۳۳۰	حدیث ۸۷۔ تدبیر کرنا سنت ہے اگرچہ وہی ہوگا جو تقدیر میں ہے۔	۳۲۵	احادیث مختلف
۳۳۰	حدیث ۸۸۔ صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ	۳۲۵	مرکز باتیں کرنا
۳۳۱	حدیث ۸۹۔ حج یا عمرہ بال مندوئے جاہیں	۳۲۷	حدیث ۷۹۔ دنیا کی نعمتوں کا آخرت کے مقابلہ میں بالکل بے حقیقت ہونا۔
۳۳۱	حدیث ۹۰۔ اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی اپنے بندوں کے ساتھ۔	۳۲۷	حدیث ۸۰۔ پانی پی کر یہ دعا مانگو۔
۳۳۲	تشریح	۳۲۸	حدیث ۸۱۔ گتے کا مارا ہوا شکار کھانے کی شرط
۳۳۲	دعا	۳۲۸	حدیث ۸۲۔ جمعہ کے دن نہانے کا حکم
	تہمت	۳۲۹	حدیث ۸۳۔ فرضوں کی جماعت کے وقت کوئی نماز نہیں۔
	بالخیر	۳۲۹	حدیث ۸۴۔ موت کا کوئی وقت نہیں وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ تحریر میں دید نہ کرے۔

خطبہ

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَهُ وَكَرَّمَهُ عَلَيْنَا عَمِيئًا - وَعِنَايَتُهُ وَسِرُّ حَمَّتِهِ عَلَيْنَا قَدِيمٌ - الَّذِي هُوَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - يَسْبِيحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - فَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - وَقِنَا عِقَابَكَ وَعَذَابَكَ عَذَابِكَ عَذَابِ الْجَحِيمِ وَمَاءُ الْهَمِيمِ - وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارِ الْخُلْدِ بَحْنَاتِ النِّعَمِ فِي جَوَارِ نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي هُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ الرَّحِيمِ - وَصَلِّ عَلَى خَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ قُلْتَ فِي شَانِهِ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ - وَإِلَيْهِ وَصَّحْبِهِ وَاتَّبَاعِهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ فِي سَبِيلِكَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَكُلَّ هَمَّانٍ مَشَاءٍ بِنَبِيِّهِمْ - مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِمَ عَتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ - وَمَنْ جَادَلَ نَبِيَّهُمْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضَ بِهِ الْحَقَّ وَدِينَهُ الْقَوِيمَ - وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ فِي مَقَامِهِ الْعَظِيمِ

مَا إِنْ مَدَحْتَ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي

لَكِنْ مَدَحْتَ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

ۛ محمدؐ کہ ابروئے ہر دوسراست کسے کہ خاکِ درش نیست بر سر او

آومیوں کو اللہ کی بندگی سکھانے، انہیں زیورِ اخلاق سے آراستہ کرنے، انہیں انسانیت

کے ساتھ دنیا میں رہنے کی قوی، قلبی تعلیم دینے کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود آدمی قدیم ہے۔ انسان چونکہ اپنی سرشت کے لحاظ سے مجموعۃً الاضداد ہے، اس میں ایسی صفتیں بھی ہیں جن کو وہ اختیاً کر کے فرشتوں کی صفوں میں جا بیٹھے، اور ایسی خصلتیں بھی ہیں جنہیں اختیار کرنے پر وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جائے۔

صورت، ناک نقشہ کے لحاظ سے سب ہی آدمی ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں مگر سیرت کے اعتبار سے ایک دوسرے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔

گہ بصورت، آدمی انسان بُدے احمد و بوجہل، ہم یکساں بُدے
بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو آنکھ ناک حیوانوں کی بھی ہوتی ہے اور انسان کی بھی، مگر انسان کو اس کی بصیرت، خدائشناسی، تقویٰ و پرہیزگاری اور قلبی صلاحیتوں کے باعث حیوانوں پر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات وہ شرف و امتیاز میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔

ز نور چشم سر چیزے نیاید دلے را نور چشمی می بیايد
کہ عیسیٰ را و خور چشم سر بود مگر چشم دل عیسیٰ دگر بود

آنکھ کی بنیائی سے انسان کی عزت نہیں بنتی۔ ہاں دل کی بنیائی اسے عظمت کے تحت پر بٹھاتی اور اُسے عزت کا تاج پہناتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی سر کی آنکھ رکھتے تھے اور ان کا ختم بھی۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی آنکھ نے انہیں وہ مقام بخشا کہ کروڑوں انسانوں کے وہ نورِ نظر اور نختِ جگر بن گئے۔ دراصل آدمی، اپنے اخلاق علم و علم، جو دوستی، عفو و درگزر، ایثار و محبت سے آدمیت کا مقام پاتا ہے اور آدمی کی یہی خوبیاں اور ان جیسی دوسری صفات ہی آدمی کا ایسا جوہر ہے جن کے باعث نہ صرف اس کا ماحول پُر بہار اور اس کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے سکھائے ہوئے اخلاق پر عمل کر کے ہی انسانی معاشرہ ظلم و استبداد اور ہر طرح کے استحصال سے پاک ہو کہ امن و سلامتی کا معاشرہ

عہ گدھا۔

ہن سکتا ہے۔

اور جو آدمی یہ صفات اور ایسے اخلاق اختیار نہیں کرتے، ان کا معاشرہ و زندوں سے بدتر معاشرہ، ان کی دنیا دکھ درد کی دنیا اور ان کا ماحول بد قسمت ماحول ہوگا۔ امریکہ، یورپ، چین، جاپان، روس اور افریقہ کے لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔

بلکہ آتش و ہمسہ آفاق زد

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ آدمیوں کی سیرت سازی پر محنت کرتے رہے، اسی طرح دانشمندان، اولیاء کرام بھی اپنی اور اپنے ماحول کی سیرت بنانے پر جان کھپانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو تزکیہ نفوس، تخلیہ اخلاق اور طہارتِ قلوب کا درس دیتے رہے۔

”حالات و مقالات صوفیہ“ بھی اسی عنوان کی کتاب اور اس ضمن میں ایک کوشش ہے۔ اللہ نے مجھ فقیر سے یہ کام لیا اور اپنے ایک فخریہ بندہ الحاج چودھری غلام نبی صاحب غفرلہ فرم چودھری غلام نبی عمر دین اینڈ کو“ کو اس کی طباعت و اشاعت پر مال خرچ کرنے کی توفیق بخشی۔ دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری محنت اور ان کی دوکت کو شرفِ قبولیت بخشے۔ ہمارے لئے ذخیرہ آخرت اور اُمت کے لئے اس کتاب کو شیعہ ہدایت بنائیں۔ نیز اس کتاب کی تدوین و ترتیب میں فقیر کے استاد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث حال مقیم مدینہ منورہ زادہ اللہ قربا و معرفتہ کے مشورے، دُعائیں اور توجہات صرف فقیر کے شامل حال رہی ہیں بلکہ خاص دلچسپی کے باعث حضرت شیخ نے خود ہی اس کا نام ”حالات و مقالات صوفیہ“ تجویز فرمایا اور سہارن پور (انڈیا) سے اپنے مکتوب مبارک میں تحریر فرمایا :

”دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی اور دے دے کہ میں اس کتاب کو اپنی زندگی میں

چھپا ہوا دیکھوں اور سنوں۔“

میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ کی یہ دُعا بارگاہِ الہی میں قبول ہوئی اور کٹھن حالات میں بھی یہ کتاب

عہ اس وقت حضرت شیخ کی بنیادی جاتی رہی تھی۔ مگر اب الحمد للہ آپریشن کے بعد بنیادی واپس آگئی ہے۔

ان کی زندگی میں تیار ہو گئی۔ میرا یقین ہے کہ

ہر کہ تنہا نادرے میں رہ برید ہم بعونِ ہمتِ مردان رسید
حالات و مقالات صوفیہ کی ترتیب | جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی کام بنتا ہے نہ کوئی بات
نہ کوئی پتہ ہلتا ہے نہ ذرہ۔ ہاں اس کی مشیت و چاہت اسباب کی منزلوں سے گذر کر اور مخلوق کے
پردوں سے گذر کر نمودار ہوتی ہے۔

کارِ زلفِ تست مُشک افشانی اما عاشقاں

مصلحت را تہمت بر آہوئے چین بستہ اند

”تیرا کام ہے مُشک پیدا کرنا۔ لیکن عاشق لوگ مصلحت کی خاطر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مُشک چینی ہر گز نافر سے نکلتی ہے۔“
جب اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی تکمیل کے لئے اپنی مخلوق میں سے کسی نہ
کسی کو کھڑا کر کے اس کے دل میں اس کام کی لگن لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے وجود میں آنے کیلئے خود ہی اسباب
بنا دیتا ہے اور اپنی توفیق کام کرنے والے کے شامل حال کر دیتا ہے۔

اگر وہ کام محنت چاہتا ہے تو اس کے لئے محنت والے کو اٹھاتا ہے۔ اور اگر اس کام کو ثروت و
دولت درکار ہوتی ہے تو کسی دولت مند اور صاحبِ ثروت کو اس پر خرچ کرنے کی محبت اور اس کے
دل میں اس کام کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ آخر اللہ کی عنایت سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کام
کی شکل میں خدا تعالیٰ کی مشیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تم جس کام اور جس مخلوق کو دیکھو سمجھو
کہ اللہ نے اس کے بنانے کا ارادہ فرمایا اور یہ بن گیا۔ یعنی یہ کام اور یہ مخلوق اس کی مشیت کی
تکمیلی صورت ہے۔

مخلوق کو دیکھ کر خالق کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا یہی مطلب ہے۔ اہل طریقت اسی کو
ہمہ اوست یا ہمہ از دوست کہتے ہیں۔ غرضیکہ عالم میں جو کچھ بننا ہے، اس کے ارادہ اور مشیت
سے بنتا ہے۔

نہ میں ہوں نہ وہ ہے نہ کوئی جہاں میں

تو ہی کارکن ہے زمین و زمان میں

قصور وار ہوں لیکن شکر گزار ہوں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اصل کے مقابلے میں ترجمہ ناقص اور گھٹیا ہوتا ہے خواہ مترجم کوئی بھی ہو۔ جو قرآن ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا ترجمہ حدیث نہیں ہو سکتا۔ اچھی تصنیف کا ترجمہ اگر بڑے سے بڑا عالم بھی لکھے گا، متن کے مقابلے میں ضرور پست ہو گا۔ شیخ وقت فرید عصر سیدنا ابو عبد اللہ رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے شیخ الشیوخ اور ابدال وقت ہونے کے باوجود امام بیہقی جیسے محدث کے استاد اور پیر بھی تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ”طبقات الصوفیہ“ خزینہ علم و حکمت اور چشمہ معرفت کا ترجمہ، اور حافظ الامام ابو نعیم کی عظیم کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ کے ترجمہ میں ان کے علوم و عرفان اور خیالات کی ترجمانی کرنے کے لئے مجھ ساقی، بے علم، بے فہم اور بے عمل بیٹھ جاتے تو یہ جراتِ زندان ہی کہی جاسکتی ہے۔ یقیناً میں نے بہت ٹھوکر کھائی ہوں گی۔ بلاشبہ میں نے ان حضرات کے مطالب و مفاہیم کو غلط معنی پہناتے ہوں گے کیونکہ یہ حضرات اصحاب العلم ہونے کے ساتھ ساتھ علوم و عرفان کے مقام میں اصحاب المقامات العالیہ اور علم و عمل والوں کے امام و رہنما تھے۔ فقیر کو نہ ان کے علم سے کوئی نسبت ہے اور نہ ان حضرات کے عرفانی مقام سے آشنائی، نہ اُن کے مافی الضمیر کے اظہار پر بیان کی قدرت۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا تھا، کہ اُن کے علم و عرفان کے دریا سے ایک کوزہ بھر کر لاؤں اور پیاسوں کی تشنہ کامی دُور کر دوں۔ یا جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ان کی شمعِ فروزان سے روشنی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں، ان کے لئے ٹٹٹاتا ہوا چراغ روشن کر دوں۔ سو الحمد للہ! دینی جہالت کے اس ماحول میں ”طبقات الصوفیہ“ کو اردو میں لکھ کر اولیاء کرام کے پیشوا اور اُمت کے مقتدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے علم و عرفان کے بحرِ ذخا میں سے چند قطرے، اُن کے آفتاب فیوض و برکات کی کرنوں میں سے چند کرنیں پیش کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ نے مجھ ناتواں کو بخشی۔ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ خدا تعالیٰ نے

میرے وقت اور محنت کو اس موضوع پر صرف کرایا، اور میری اس محنت اور وقت کو کارآمد بنا دیا۔
میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اُس نے شریعت و طریقت کی جامعیت اور ان کی اخلاقی اقدار زندہ کرنے
کی دعوت دینے کی مجھے توفیق بخشی۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ دین سے
نا بلہ آدمی سے دین کی خدمت اور بے علم سے عالموں کا کام لینے پر بھی قادر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (او کہا قال)

اللہ اس دین کو قوت بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا بے دین آدمی کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا
ہے تو اپنے دین کا کام بے دین سے بھی لے لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس احسان و انعام پر میں اپنے حال و
قال اور اپنے قلم سے شکر کرنے پر نہ صرف قاصر ہوں بلکہ عاجز بھی ہوں کہ اُس نے مجھے بے علم و بے عمل سے اپنے
دین کی خدمت لی ہے

جلد
اول

أَحَبُّ مُنَاجَاتِ الْحَبِيبِ بِأَوْجِهٍ
وَلَكِنْ لِسَانَ الْمَذْنُونِ كَلِيلٌ
وَلَوْ أَنَّ نَفْسِي مُذْبِرَاءُهَا مَلِيكُهَا
مَقْضَى عَمْرُهَا فِي سَجْدَةٍ لَقَلِيلٌ

”میں چاہتا ہوں اپنے یار کو اپنے دل کا حال پوری طرح سنا دوں لیکن میں قصور وار ہوں اور
گنہگار کی زبان شرم و ندامت کے باعث حقیقت حال کہنے سے قاصر ہے۔ اور اگر میں شکر کے واسطے
اس وقت سے سجدہ میں پڑا رہوں جب سے میرے خالق نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کی نعمتوں کے
شکر کے مقابلے میں میرا ساری عمر سجدہ میں پڑا رہنا بھی قلیل ہے۔“

ز عجز خویش می گویم کہ اسے پاک
توئی معروف، عارف، ما عرفناک

طبقات الصوفیہ کا ترجمہ اور اس کا سبب | حضرت ابو عبد الرحمن کی عربی کتاب

”طبقات الصوفیہ“ کے پڑھنے کا مجھے عرصہ سے شوق تھا۔ آخر خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب مل گئی۔ اور شوق سے اس کا مطالعہ کیا گیا۔

اس کتاب کے پانچ طبقات یا حصے ہیں۔ مصنف نے ہر حصہ میں چوٹی کے بنیٰ اولیاء کرام کے اقوال و احوال اور حکایات و واقعات لکھے۔ البتہ پانچویں طبقہ میں ۲۳ صوفیاء کرام کے حالات و مقالات لکھ کر غالباً عدد و طاق کی رعایت سے، مجموعی طور پر ۱۰۳ ایسے اولیاء کرام کے حالات و مقالات اور حکایات جمع کئے جو ان کے خیال میں شریعت و طریقت کے جامع اور مقام حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان بزرگان دین کے حالات و مقالات پڑھتے ہوئے روحانی تسکین کے علاوہ اپنی اصلاح کی فکر، آخرت کی رغبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی قدر منزلت میرے دل میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر اس کتاب کا سلیس ترجمہ اردو میں کر دیا جائے تو مسلمانوں میں جو لوگ ان جواہر پاروں کے متلاشی ہیں مگر وہ عربی نہیں جانتے، شاید وہ اس کتاب کا ترجمہ پڑھ کر مجھ سے زیادہ فیض پاب ہوں۔ اور کیا عجب ہے کہ اس کتاب کی برکت سے ان کے دل کی دنیا بدل جائے یعنی ان کے اخلاق، اخلاق نبوی کا نمونہ بن جائیں۔ کیونکہ سر بے قیلغ افقہ لہ من سارمع۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے، وہ لوگ بات کرنے والے سے زیادہ سمجھ دار اور سنانے والے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے اور اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔

آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے فقیر نے ”طبقات الصوفیہ“ کا ترجمہ اپنی استعداد کے مطابق لکھنے کا ارادہ کیا اور اللہ جل شانہ کی توفیق سے اسے مکمل کر لیا۔ لیکن نظر ثانی کے وقت جب اس مسودہ کو پڑھا تو اختصار کی وجہ سے میں نے تشنگی محسوس کی۔ دل چاہا کہ ان ائمۃ المشائخ اور اولیائے اُمت کے حالات و مقالات، حکایات و واقعات کو کچھ تفصیل سے لکھوں تاکہ پڑھنے والے کی تشنگی دور ہو۔ اس کے پیش نظر مجھے

اس فن کی دوسری کتابوں کی ضرورت پیش آئی۔ دل میں آیا کہ یا تو "حلیۃ الاولیاء" منگائی جائے یا "شندرات اللہ منیب"۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میری مدد فرمائی، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ کراچی کے مخیر تاجو میرے پرانے دوست حاجی غلام نبی صاحب، صادق آباد تشریف لائے۔ درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے۔ فارغ ہو کر مجھ سے ملے۔ دوران گفتگو میں نے اُن سے کہا۔ "میں نے دین و اخلاق کے عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے اور اسے مکمل کرنے کے لئے مجھے "حلیۃ الاولیاء" اور حدیث کی لغات النہایہ کی ضرورت ہے، کراچی سے ان دونوں کتابوں کی قیمت معلوم کر کے مجھے لکھ دیں۔" حاجی صاحب موصوف نے فرمایا۔ "قیمت معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس قیمت پر بھی یہ کتابیں ملیں گی خرید کر بھیج دوں گا، اور جو کتاب آپ چھپوانا چاہتے ہیں مکمل کریں، چھپائی کا اللہ مالک ہے، جو کچھ خرچ ہوگا، انشاء اللہ میں پورا کر دوں گا۔" چودھری صاحب کی اس پیش کش پر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تکمیل کا ارادہ فرمایا ہے۔ آخر چند روز کے بعد حلیۃ الاولیاء کی دس جلدیں چار صد روپے میں اور النہایہ کی پانچ جلدیں دو سو روپے میں خرید کر یہ دونوں کتابیں چودھری صاحب نے مجھے بھجوا دیں۔ عمر میں پہلی مرتبہ حلیۃ الاولیاء اور النہایہ کو دیکھا، ان کے مضامین پر طے۔ حلیۃ الاولیاء میں طبقات الصوفیہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا دیکھ کر از حد خوشی ہوئی۔ میں جو چاہتا تھا، حلیۃ الاولیاء میں پالیا۔ طبقات الصوفیہ میں سب سے پہلے امام المحدثین سید المسلمین سیدنا الامام فضیل بن عیاضؒ کے حالات و مقالات لکھے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق جو کچھ طبقات سے لکھا، اسے بدستور رہنے دیا اور حلیۃ الاولیاء سے ان کے حالات و مقالات کو تفصیل سے لکھنا شروع کیا۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ کے حالات و مقالات لکھنے کے بعد فضیل بن عیاضؒ کی روایت کردہ ۹۰ احادیث کا ترجمہ ان کی تشریحات کو لکھ کر لاہور کے مشہور خطاط جناب سید انور حسین صاحب نفیس رقم کی خدمت میں بغرض کتابت پیش کی۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد مسعود صاحب کے حوالہ کی۔ مسعود صاحب خوشنویس نے کتابت کی اور کتاب کی ضخامت ۲۴۰ صفحات پر پھیل گئی۔

طبقات الصوفیہ اور حلیۃ الاولیاء میں سیدنا فضیل بن عیاضؒ کے اقوال و احوال حدیث کے طرز

پر سند کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے وقت اور تخریج بچانے کی خاطر کتاب کی سند حذف کر دی۔
 حلیۃ الاولیاء کا نشان "ح" اور طبقات الصوفیہ کا نشان "ط" لکھ کر حوالہ کے لئے صفحہ اور سطر کا نشان
 اس طرح لکھا۔ "۲۱"۔ اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء نے عنوانات نہیں لکھے تھے۔ میں نے ترجمہ کو دلچسپ
 بنانے کے لئے عنوان خود لکھے اور ہر عنوان کے تحت جو حالات و مقالات حلیۃ الاولیاء کے مختلف صفحات
 میں بکھرے ہوئے تھے، میں نے ان اقوال کو مضمون کی مناسبت سے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔
 حالات و مقالات صحابہؓ کی ترتیب | حضرت فضیل بن عیاضؓ کی روایت کردہ احادیث لکھتے
 ہوئے دل میں آیا کہ حدیث کے سب راویوں کے پورے حالات لکھنے کے لئے عمر درکار ہے۔ البتہ حدیث
 کے آخری راوی صحابی کے کچھ حالات و مقالات کو حلیۃ الاولیاء سے اس طرح جمع کر دیا جائے جیسے فضیل
 بن عیاضؓ کے حالات و مقالات جمع کئے ہیں۔ یہ کام بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہونا تھا، مکمل ہو گیا۔ فضیل
 بن عیاضؓ کی روایت کردہ احادیث کے راویوں میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابوذر غفاری، ابن عمر،
 ابن عباس، عبد اللہ بن عمرو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ،
 حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ۱۳ صحابہ و صحابیات کے حالات و مقالات
 کتابی شکل میں "حالات و مقالات صحابہ" کے نام سے مکمل کر دیا۔ کتاب حالات و مقالات صحابہ تین سو
 سینتیس صفحات پر مکمل ہوئی۔

اس کتاب کے دونوں حصے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ۴، ۵ سال کی محنت سے مکمل ہوئے۔ مجھے
 امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں کتابیں دین دار مسلمانوں کے لئے شمع ہدایت اور دنیا داروں
 کے لئے درس عبرت، مریدین کے لئے شیخ طریقت اور حضرات علماء و مشائخ کے لئے نور بصیرت ثابت ہوگیں
 نیز میرے اور میرے اساتذہ و مشائخ خصوصاً حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث اور چودھری
 غلام نبی صاحب کے لئے انشاء اللہ سبب قبول اور دخول جنت ہوں گی۔
 میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام و دوام بخشے۔ یعنی اُمت کا ہر طبقہ ہر زمانے میں اس

فائدہ اٹھائے۔ مجھے اور میرے سب بھائیوں کو خواہشات کی پیروی سے بچائے، اور ہم سب کو سنتِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ حضور کے طریقے پر ہمیں موت دے۔ قیامت کے دن ان کی جماعت میں اٹھائے اور جنت میں ان کے جوار یعنی پڑوس میں بسائے آمین یا رب العالمین۔

مشنوی

خدایا نورِ دل ہمراہِ ماکن   محمدؐ را شفاعتِ خواہِ ماکن
دل و جان را فدائے راہِ او کن   یہ تقویٰ روتے درِ درگاہِ او کن
بہ عقیقی دم بوقتِ پاکِ او زن   بہ دنیا دست درِ فتراکِ او زن

التماس

تمام قارئین کرام سے چوبدری غلام نبی صاحب کی درخواست ہے کہ وہ میرے والدین کی مغفرت اور رفع درجات کے لئے دُعا کریں، جن کی شفقتوں اور محنتوں سے میں پروان چڑھا اور جن کی اچھی تربیت سے مجھے دین کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔

بندۂ عاجز : غلام نبی

طبقات الصوفية

لأبي عبد الرحمن السُّلَمي رَحِمَهُ اللهُ

المتوفى ٤١٢ هـ

طبقات الصوفیہ

طَبَقَات ، طَبَقَة کی جمع ہے۔ طبقہ کے معنی درجہ، مرتبہ کے ہیں۔ الصوفیہ، صوفی کی جمع ہے۔ عبادت گزاروں کی جماعت کو صوفیہ کہتے ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ سے جڑ جائے۔ نفس کی بندگی چھوڑ کر اللہ کا بندہ بن جائے اور اپنی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کا اخلاص ہو، نیز حقائق کے ادراک کی اس میں استعداد اور صلاحیت بھی ہو۔ یعنی صوفی وہ ہے جو اپنی غرض سے بے غرض اپنی ذات اور ذاتیات سے بے نیاز ہو۔ گویا صوفی وہ ہے جو اپنی لائن سے ہٹ کر اللہ کی لائن پر آجائے۔ اس کا کام، کلام اللہ سے واسطہ ہو۔ اس کی محبت و نفرت، دینا نہ دینا اپنی غرض و مطلب کے لئے نہ ہو بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لئے ہو۔ صحیح حدیث ہے :-

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے محبت رکھی اللہ کے واسطے اور نفرت رکھی اللہ کے واسطے، اور دیا اللہ کے واسطے اور روک لیا اللہ کے واسطے، ایسا آدمی تکمیل ایمان کے مقام پر پہنچ گیا۔"

پس صوفی کا مال اللہ کے لئے، اس کی جان اللہ کے لئے، اس کی محبت و نفرت اللہ کے لئے ہو وہ اللہ کے خوف میں جئے اور اس کے شوق میں مرجائے۔ خودی چھوڑ کر خدا کا ہو رہے اور مخلوق چھوڑ کر خالق کا ہو جائے اور اس کی زندگی نقشہ ہو اس آیت کا :

قُلْ إِن صِلَوْتِي وَنَسْكِ وَهَئِيَا بول، بیشک میری نماز "جانی عبادت میں" اور میری

وَمَا تَنبِي إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ قربانی "مالی عبادتیں" اور جینا اور مرنا خالص

(سورہ انعام - ۱۹۷) اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ صوفی صافی سے بنا ہو، اور صافی اُسے کہتے ہیں جو ملاوٹ سے صاف ہو جیسے غلہ کوڑے کرکٹ سے صاف ہو، کپڑا میل کچیل سے صاف ہو۔ اسی طرح صوفی وہ ہے جس کی نظر اور جس کی نیت اللہ کے غیر سے صاف ہو۔ اس کی غرض اللہ کی رضا ہو۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات ہو۔ اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو۔ اس کا عمل ذات حق کے لئے ہو۔ اس کی توحید شرک سے پاک ہو۔ وہ اللہ کا ہو رہے، اس کی سُننے اور اسی کی بات کرنے سے

دل پر نور را دریائے دین کن حدیث وحی رب العالمین کن
دے در عالم قدسی قدم زن بیگر آں حلقہ را بر در حرم زن
ترجمہ: "اپنے نورانی دل کو دین کا دریا بنالے اور اپنی زبان کو خدا کا پیغام سنانے والی کبھی
عالم قدسی میں قدم نہ رکھ کر حرم الہی کے دروازہ پر جا کر اس کی کنڈھی کھٹکھا، تاکہ اس سے
تیری ملاقات ہو۔"

حدیث
اول

سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے جو ثمرات و برکات ہیں، اس حدیث میں ان کی نشان دہی کی گئی ہے۔ حدیثنا علی بن الحسین حدیثنا محمد بن علی بن الحسن بن سفیان حدیثنا الفضیل بن عیاض عن هشام بن الحسن عن عمران بن الحصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَوْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهَ اللَّهُ إِلَيْهَا - (تفسیر ابن کثیر ۳/۳۸)
جو کوئی سب مخلوق سے مُنہ موڑ کر اللہ کا رخ کر لے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کا ہو رہے بخلی سے لا پرواہ ہو کر خالق کی خوشنودی کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری محنتوں اور تھکاوٹوں کو دور کر دیگا

یعنی روزی کمانے کے لئے عام آدمی کو جو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس محنت و مشقت سے بچالے گا اور بے محنت و مشقت ہی اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچائے گا اور اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنی قدرت سے اس کے مقدر میں لکھا ہوا رزق اسے ایسی جگہ سے پہنچائے گا جہاں سے اس کے آنے کا اسے گمان نہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا ہو رہے گا، اللہ سے منہ پھیر کر دنیا کی طرف دڑ پڑے گا، اللہ اس کو دنیا کے سپرد کر دے گا۔ وہ محنت کے ساتھ مرکھپ کر اپنا مقدر کمانے لگا۔ یا دھوکہ اور فریب سے اپنا رزق مقدر ضرور حاصل کر لے گا مگر وہ اللہ کی اعانت اور اس کی رحمت سے محروم رہے گا۔ مطلب یہ کہ جو کوئی اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا مددگار بن جائے گا۔ بے اسبابی میں اس کے اسباب بنائے گا اور بے محنت کے اسے روزی پہنچائے گا۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا ہو جائے گا وہ روزی کے اسباب خود بنائے گا اور محنت کر کے یا دھوکہ فریب سے کما کر روٹی کھائے گا۔ اسی لئے بزرگوں کا فرمان ہے یہ روزی تو باز نہ گرد و زور کارِ خدا کن غمِ روزی مخور

”تیری تقدیر کی لکھی ہوئی روزی تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے گی تو خدا کا کام کر، روزی کی فکر نہ کر۔“ ایسے آدمی کی ضروریات زندگی کا اللہ کفیل ہو جائے گا۔ اور روزی کا فکر اس کے دل سے دور کر دے گا اور اور جب کسی کا یہ حال ہو جائے ایسا آدمی خداوند تعالیٰ کے ساتھ تو نگر بن جاتا ہے ع

تونگری بدل سست نہ بہ مال

جس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میری روزی اللہ بہر حال مجھے پہنچائے گا، وہی تو نگر ہے۔ نہ وہ جو مال پر بھروسہ رکھے اور دولت پر تکیہ کرے۔ لوگوں نے خواجہ ابویزید بسطامی سے کہا: ”نہ آپ کا روبر کرتے ہیں نہ کوئی محنت مزدوری، آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے؟“ آپ نے فرمایا:

خداوند من سگ و خوک را روزی می

دہد، ابویزید را نہ خواہد داد۔

کو نہ دے گا؟

چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ

اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور واری
دوستاں را کجا کئی محروم تو کہ بادشمنان نظر واری
ترجمہ: "اے اللہ غیب تو اپنے خزانہ غیب سے نصرائیوں اور آتش پرستوں کی ضروریات پوری کرتا ہے
تو پھر اپنے دوستوں کو کیسے نہیں دے گا، جب کہ تو اپنے دشمنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔"

طبقات الصوفیہ کے مصنف ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے تفصیلی حالات اور ان کی دینی خدمات
کے لئے تو مستقل کتاب درکار ہے لیکن ان کے مختصر تعارف و تذکرہ کے لئے چند صفحات لکھے جا رہے ہیں۔
خاندانی حالات | ابو عبد الرحمن کا نام محمد ہے۔ والد ماجد کا نام الحسین ہے۔ ان کا سلسلہ نسب
ازد شنوۃ سے جا ملتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کی والدہ کا سلسلہ نسب سلمیوں کے قبیلہ سے جا ملتا ہے۔
ابو عبد الرحمن خود کو اپنی والدہ کے نسب کی وجہ سے سلمیٰ کہتے تھے۔ شہر نیشاپور کے لوگ سلمیٰ خاندان کی
بہت عزت کرتے تھے۔ چونکہ اس خاندان میں کوئی صاحب امیر معاویہ کے عہد ۴۰ تا ۶۰ھ میں اس شہر پر
حکمران رہے اور اپنی حکمرانی کے زمانہ میں یہاں کے لوگوں کی بے لوث خدمت کی تھی، اس وجہ سے بھی لوگ اس
خاندان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خاندان علم و حکمت، دولت و ثروت، فقر و درویشی اور
سجاولت میں مشہور تھا۔ ابو عبد الرحمن کے نانا شیخ ابو عمرو بن نجید بذات خود پایہ کے عالم باعمل متقی پرہیزگار
اور بے انتہا سخی تھے۔ اس وجہ سے شہر کے لوگ اور بھی اس خاندان کی عزت اور قدر کرتے تھے۔

جلد
اول

والدین کے حالات | ابو عبد الرحمن کے والد تارک الدنیا بزرگ اور پارسا تھے۔ اور اپنے زمانہ کے
جلیل القدر صوفی تھے۔ ریاضت و مجاہدت کے ساتھ اپنے نفس کے تزکیہ و طہارت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔
عسرت اور تنگی سے گذر کرتے تھے۔ جب ابو عبد الرحمن پیدا ہوئے تو اس خوشی میں ان کے والد نے اپنے گھر
کا سارا سامان برتن بھاٹے وغیرہ فروخت کر کے اس کی ساری رقم اللہ کے واسطے مساکین اور غریبوں میں
تقسیم کر دی۔ ابو عبد الرحمن کی پیدائش منگل کے دن ۱۰ جمادی الآخر ۳۵۰ھ بمطابق ۱۶ اپریل

۹۳۶۔ کوہوتی۔

والدہ ماجدہ والدہ ماجدہ پر درویشی کا رنگ غالب تھا۔ ویسے عالمہ فاضلہ تبارک الدنیا بڑی عبادت گزار بی بی تھیں۔ اکثر وقت اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتی تھیں۔ دنیا اور اس کے بکھڑوں سے کوئی دل چسپی نہ رکھتی تھیں اور ابو عبد الرحمن کی تربیت و تعلیم پر خاص توجہ دیتی تھیں۔ ابو عبد الرحمن اپنی والدہ کی وہ نصیحت جو انہوں نے ان کو حج کو جاتے وقت کی تھی، لوگوں کو اکثر سنایا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن کہتے تھے۔ شیخ ابوالقاسم النصر آبادی نے حج کو جانے کا ارادہ کیا تو میں نے ان کے ساتھ جانے کے لئے اپنی والدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے یہ فرمایا :

تَوَجَّهْتَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا يَكْتَبُ عَلَيْكَ حَافِطُكَ شَيْئًا تَسْتَحِي
مِنْهُ غَدًا۔

ترجمہ: ”تو اللہ کے گھر جا رہا ہے پس خبردار راستہ میں اس کا خیال رکھنا کہ تیرے اعمال کے لکھنے والے فرشتے تجھ پر کوئی ایسی چیز نہ لکھ دیں جس سے تو مکمل کو شرمندہ ہو۔“

اللہ کی اس راہ میں بڑی احتیاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاجی اللہ کے راستہ اور اللہ کے گھر، بیت اللہ میں پہنچ کر کثرت عبادت، طواف اور زیادہ سے زیادہ عمرہ لانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اصل چیز یہ ہے کہ حج کرنے والا عجب سے وہ حج کے لئے نکلا ہے اپنے گھر پہنچے تک اس کوشش میں رہے کہ اس مبارک سفر کے درمیان وہ گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا رہے۔ اپنی زبان، اپنے کان اور اپنے ہاتھ پاؤں پر پورا پورا کنٹرول رکھے کہ ان سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو۔ کسی ساتھی ہمسایہ پڑوسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کوئی بات بے ہودہ اور بے حیائی کی نہ کہے۔ کوئی خلاف شرع آواز گانے بجانے غیبت وغیرہ کی، کان میں نہ پڑنے پائے۔ اللہ کے یہاں اس کی پوچھ نہ ہوگی کہ کتنے طواف کئے کتنی تسبیح پڑھیں اور کتنے عمرہ لایا، کتنی خیرات کی اور کس کس جگہ کی زیارت کی۔ ہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ ہماری راہ میں چلتے ہوئے اور ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے باز نہ آیا۔ گویا حضرت ابو عبد الرحمن

کی والدہ نے بیٹے کو زیادہ نیکیاں کرنے کی نصیحت نہیں کی، بلکہ ان سے یہ ہی کہا کہ جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تاکہ کل کو اللہ کے آگے تجھے شرمسار اور پشیمان نہ ہونا پڑے۔

عام طور پر حجاج کرام، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی طرف تو بہت متوجہ ہوتے ہیں، مگر گناہوں سے بچنے کی فکر کم ہی کرتے ہیں۔ عمرے لاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں مگر کان زبان، ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے نہیں بچتے۔ حالانکہ حج کا اصلی مقصد حاجی کا گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ اور یہ مشروط ہے رفعت اور فسوق کے نہ ہونے پر جسے امام بخاری نے اپنے طریقہ سے یہ روایت کی ہے:-

عن ابی ہریرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیومرہ ولدته أممہ لہ

”ابو ہریرہؓ نے فرمایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جس نے اللہ کے واسطے حج کیا اور اس نے نہ تو بدکلامی کی اور نہ ہی اُس نے گناہ کیا، وہ حج سے ایسے حال میں واپس آئے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔“

تعلیم و تربیت | شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ کی تعلیم و تربیت کے لئے اللہ نے انہیں جو خوشگوار ماحول

بخشا تھا۔ ابو عبد الرحمن نے اپنی محنت، ذہانت اور صلاحیتوں کے ساتھ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ یعنی اپنے ایک ایک لمحہ کو ضائع نہ ہونے دیا۔ ابو عبد الرحمن کا شہر نیشاپور عظیم اسلامیہ، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف و سلوک کی عظیم درس گاہ بن گیا تھا۔ علوم و فنون کے ماہر علماء و مشائخ نے شہر کے مختلف مقامات پر طلباء کے لئے درس گاہیں اور مشائخ نے صوفیاء کے لئے تربیت گاہیں قائم کی ہوئی تھیں۔ طلباء و صوفیاء دور دور سے آکر یہاں کی درس گاہوں اور تربیت گاہوں سے اول خود مستفید ہوتے اور تعلیم و تربیت پا کر اپنے مشائخ کی اجازت سے بلاد اسلامیہ کے گوشہ گوشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراث کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے۔ اہل اسلام کو عمل، اخلاق اور اخلاص کی دعوت و تبلیغ پر اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے۔ باہر کے لوگوں

جلد
اول

کی طرح ابو عبد الرحمنؒ بھی اپنے شہر کے علماء و شیوخ کی مجلسوں اور صحبتوں کو عمر کا قیمتی سرمایہ سمجھ کر ان سے مستفید ہونے کے لئے کوشاں رہے۔ اور پورے انہماک اور شوق و ذوق سے علم ظاہر و باطن کی تحصیل میں نہ دن دیکھتے نہ رات۔ جہاں سے اور جس شیخ سے بھی علم ملنے کی اُمید ہوتی، اس کے پاس جاتے اور علم حاصل کرتے۔ مگر ان علماء میں سب سے زیادہ جس شیخ کے علوم و عرفان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اُن کا نام شیخ الحدیث ابوبکر ہے۔ شیخ مذکور سے حدیث کی اسناد اور دین کا علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمنؒ نے اُنھ سال کی عمر سے حدیث، املاء حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ نیشاپور کے علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ اپنے والد کے انتقال کے بعد شکستہ کے لگ بھگ ابو عبد الرحمنؒ اپنے نانا شیخ ابو عمرو بن نجید کی تربیت میں رہے اور مستقل طور پر ان کے حلقہ درس میں شامل رہتے تھے۔

مزید برآں ابو عبد الرحمنؒ نے جس گھر میں اُنکھ کھولی وہ خود بھی علم ظاہر کے مدرسہ اور علم باطن کی خانقاہ سے کم نہ تھا۔ ابو عبد الرحمنؒ کے والد شیخ ابو محمد ازدمی خود بھی اُوپے درجہ کے عالم اور پایہ کے صوفی بزرگ تھے۔ اُن کی والدہ بھی عالمہ اور پرہیزگار صوفیہ تھیں۔ پھر اُن کے نانا تو نیشاپور کے جلیل عالم اور پایہ کے محدث تھے۔ اس وقت کے علماء و صلحاء ان کی پرہیزگاری کے معترف تھے اور بہت سے علماء نے وہ استاد اور صوفیہ کے مربی اخلاق، مرشد و رہنما تھے۔

رحلت یعنی علم کے لئے سفر | سچ ہے علم کی کوئی حد نہیں۔ علم جس کے پاس جتنا بھی ہو مہوڑا ہے۔ ابو عبد الرحمنؒ نے اپنے شہر اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگرچہ بہت کچھ حاصل کیا مگر پھر بھی انہوں نے اپنے علم پر قناعت کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کی کوشش کی۔ اور تحصیل علم کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر عراق، ہمدان، مرو، حجاز جیسے دور دراز ملکوں کے سفر کئے۔ ان مقامات کے علماء، محدثین اور مشائخ سے ملے۔ کسی سے علم لیا اور کسی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ جس علاقہ میں کسی محدث کا پتہ چلتا یا کسی کامل صوفی کا علم ہوتا، سفر کر کے وہاں پہنچتے اور ان کے علوم و فیوض سے مستفید ہونے کے لئے ان کی صحبت میں

رہتے۔ اُن کا معمول تھا کہ جب کسی شہر یا بستی میں پھرتے، تو وہاں کے علماء، صوفی یا شیخ سے بغیر ملاقات کے دوسرے شہر کو کوچ نہ فرماتے۔ شیخ ابو عبد الرحمن فرمایا کرتے تھے، جب میں شیخ نصر آبادی کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا تو ہم جس شہر میں پہنچتے تھے، شیخ مجھ سے فرماتے۔ "قم بنا نسمع الحدیث"۔ ہم اُسے ساتھ چل، فلاں شیخ سے حدیث سنیں۔

اساتذہ و شیوخ | ابو عبد الرحمن کے وہ اساتذہ و شیوخ جن سے انہوں نے ملاقات کی، اور فیض حاصل کیا اور ان کے اثرات و برکات ان میں دیکھے جاتے تھے، ان کی فہرست طویل ہے۔ ہاں ان میں جو حضرات علم حدیث یا علم سلوک میں مشہور ہیں اور جن کی صحبتوں اور علمی مجلسوں میں رہ کر ان سے ابو عبد الرحمن نے بحیثیت ایک شاگرد یا ایک مسترشد کے استفادہ کیا، ان کی تعداد ۲۸ تک پہنچتی ہے۔

اور ان اساتذہ و شیوخ میں ابو عبد الرحمن نے جن سے بطور خاص استفادہ کیا اور جن کی تعلیم و تربیت کا اُن پر خصوصی اثر تھا وہ چار حضرات یہ ہیں۔

- ① محدث جلیل الحجۃ العالم، ابو الحسن دارقطنی۔
- ② ابونصر السراج، صاحب اللع۔
- ③ ابوالقاسم، النصر آبادی۔
- ④ ابو عبد الرحمن کے نانا ابو عمرو بن نجید۔

دین و اخلاق یعنی شریعت و طریقت کی خدمت | ابو عبد الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے علم و عمل کی دولت بخشی تھی ویسے ہی دین و اخلاق کی دعوت و تبلیغ کے بھی بہت اچھے مواقع بخشے تھے۔ دُور دُور تک ان کے علم و عمل اور دین و اخلاق کی شہرت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان سے علم حاصل کرنے اور ان سے سلوک حاصل کرنے کے لئے مقامی لوگوں کے علاوہ دُور دراز علاقوں کے رہنے والے بھی اُن کی خدمت میں آکر ان کی شاگردی اختیار کرتے اور کچھ لوگ طریقت کی تربیت حاصل کرتے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے وہ محدث اور مفکر بن جاتے۔ اور جو لوگ ان کی صحبت میں رہ کر ان سے تربیت اخلاق اور

تذکرہ نفوس کے درس لیتے وہ صوفی بن جاتے اور فراغت کے بعد علماء مسندِ درس پر رونق افروز ہوتے اور صوفیاء مسندِ رشد و ہدایت پر جلوہ گر ہو جاتے۔ گویا ابو عبد الرحمنؒ عالم ہی نہ تھے بلکہ عالمِ گہ بھی تھے۔ صرف خود ہی صوفی نہ تھے بلکہ صوفی گر بھی تھے۔

چالیس سال حلقہٴ درس پر رونق افروز رہے اور شنگانِ علوم نبویہ کی پیاس بجھاتے رہے۔ ان کی روایت کردہ احادیث اور ان کے عارفانہ اور ہیجانانہ اقوال اتنے مقبول ہوئے کہ ان کی زندگی میں ہی دُور دُور تک ان کا شہرہ اور چرچا تھا۔ عوام و خواص کی زبانوں پر ان کا تذکرہ تھا۔ تحریر و تقریر میں ان کے اقوال، اسرار و نکات اور حکایات کو صاحبِ زبان، زبان سے بیان کرتے اور صاحبِ قلم اپنی کتابوں میں تحریر کرتے تھے۔ مصنفین میں ایسے مصنف کم ہوتے ہیں جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کی زندگی میں ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو اور ان کے ہم عصر بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اس کے علاوہ جن خوش قسمت لوگوں نے مستقل طور پر شیخ ابو عبد الرحمنؒ سے علم حاصل کیا یا ان کی تربیت میں رہ کر بطورِ خاص اپنے اخلاق اور اپنے نفس کی اصلاح کرائی، ان کی پوری تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں ان حضرات میں جو لوگ شہرت یافتہ ہوئے یا جن کو قبولِ عام حاصل ہوا، ان کی تعداد تیس^{۳۳} ہے۔ ان میں سرفہرست محدث جلیل امام ابو بکر بیہقی کا نام نامی ہے۔ اسی وجہ سے اس مضمون کے آخر میں میں نے امام بیہقی کے علمی حالات، دینی خدمات، ان کی تالیفات و تصنیفات اور ان کی عبادات کا کچھ حال لکھا ہے۔ تاکہ ان کی علمی قابلیت، ان کے تقویٰ و طہارت کو دیکھ کر، ان کا اور ان کے اُستاد اور شیخ کا حال معلوم ہو۔ اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت میں کیسے کیسے گوہرِ بے مایہ اور علم و فضل میں بے پایہ بزرگ پیدا فرمائے۔

سلسلہ تالیفات | ۳۵۰ سے کتابیں لکھنی شروع کیں اور ۵۵ سال تک متواتر یہ سلسلہ رہا تفسیر، حدیث، تصوف، اخلاق اور معاملات کے عنوان پر چھوٹی بڑی ۲۸ کتابیں تصنیف فرمائیں اور یہ سب تصنیفات علماء و صلحاء میں مقبول ہوئیں۔ لیکن اس زمانہ میں چھپائی کا بندوبست نہیں تھا

اس لئے اہل علم میں جو کتابیں مقبول ہوئیں، ان کے قلمی نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے، اور ان کی نقل در نقل کتاب کی مقبولیت کے بقدر دور دور تک پھیل جاتی تھیں۔

ابو عبد الرحمنؒ کی لکھی ہوئی پہلی کتاب "حقائق التفسیر"، آخر میں "تاریخ الصوفیہ" اور سب سے آخری کتاب "طبقات الصوفیہ" ہے جو غالباً ۳۸۰ھ میں مکمل ہوئی اور یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ہر زمانہ کے علماء و صلحاء اور صوفیاء عظام اس کتاب کی قدر کرتے رہے اور اس میں لکھی ہوئی عبارات کو مستند اور قابل اعتبار سمجھ کر اپنی محفلوں اور اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے۔

اس کے علاوہ "طبقات الصوفیہ" کی تالیف کے بعد اس موضوع پر لکھنے والے اہل قلم علماء نے اپنی اپنی تالیفات کو اس طرز اور اس طریقہ پر تحریر کیا جو طریقہ ابو عبد الرحمنؒ نے طبقات الصوفیہ میں اختیار کیا۔ نیز طبقات الصوفیہ میں چونکہ دوسری تیسری صدی کے صوفیاء کے حالات لکھے کہ اس کتاب کو ختم کیا گیا تھا لیکن یہ مصنف کی آخری کتاب تھی اور اس کتاب کے بعد مصنف کی زندگی نے وفات کی جو چوتھی صدی کے مشائخ کا حال بھی لکھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے مصنف کی یہ خدمت قبول کی اور ابو عبد الرحمنؒ جس جگہ پر کام چھوڑ گئے تھے، ان کے بعد میں لکھنے والوں نے اسی جگہ سے اپنی کتابوں کو شروع کیا۔ یعنی چوتھی صدی کے صوفیاء سے اپنی کتابوں کی ابتداء کی اور اس طرح یہ جو سنت حسنہ ابو عبد الرحمنؒ چھوڑ گئے تھے اس پر عمل کرنے والے اللہ نے پیدا کئے، تاکہ اس کا ثواب بھی ابو عبد الرحمنؒ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔

چنانچہ مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ نے اپنی کتاب "نفحات الانس" کو ان صوفیاء کرام کے حالات و مقالات سے شروع کیا جو طبقات الصوفیہ کے لکھنے کے بعد پیدا ہوئے۔ امام شعرانی قدس سرہ اپنی کتاب "لواقح الانوار فی طبقات الانخیار" عربی میں طبقات الصوفیہ کی طرز کی نہ صرف پیروی کی بلکہ انہوں نے اپنی دوسری کتاب "طبقات رجال صوفیہ" کے تذکرہ میں "طبقات الصوفیہ" میں لکھے ہوئے اقوال کو بھی نقل کیا ہے۔

محدث جلیل خطیب بغدادی نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ بغداد" میں کسی صوفی کا حال ابو عبد الرحمن کے حوالہ کے بغیر نہیں لکھا۔

حلیۃ الاولیاء کے مصنف حافظ الحدیث امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء ج ۱، ص ۱۰ میں طبقات الصوفیہ اور اس کے مصنف پر ان الفاظ میں اظہارِ اعتماد فرمایا :

قال الشیخ ابو نعیم رحمہ اللہ اما شہوس اهل المشرق
واعلاہم فقد عنی بذکرہم الشیخ ابو عبد الرحمن السلی
النسایوری فی کتابہ المترجم بطبقات الصوفیہ واجبت
ایداغ اسماء جماعۃ من مشہور بہم کتابی علی الاختصار
دون الاکثار۔

لیکن اہل مشرق کے آفتاب اور صوفیاء کرام کے سادات اور اماموں کا تفصیلی ذکر تو شیخ ابو عبد الرحمن سلی نیشاپوری نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ میں کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مشرق کے صوفیاء و اولیاء کرام میں جو جو حضرات مشہور و معروف ہیں، اپنی کتاب میں ان کا ذکر کروں اور ان کے حالات بھی مختصر لکھ دوں۔

دولت کا صحیح استعمال | جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت بخشے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس دولت کو ایسے مواقع پر خرچ کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تاکہ اس کی دائمی زندگی عیش و آرام میں گزرے، اسے قبر کی راحتیں نصیب ہوں، حشر کے میدان میں اس کا سراؤ نہچا ہو۔ عرش الہی کی چھاؤں میں اس کی جگہ ہو کہ کرامت کے عکسے اس کا لباس ہو، عزت کا تاج اس کے سر پر ہو اور وہ نور کے منبر پر بیٹھا ہو۔ پس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بخشے ہوئے مال کو دین کی خدمت و اشاعت پر صرف کریں۔

عہ خطیب بغدادی کے کچھ حالات ابو نعیم کے تذکرہ کے بعد ملاحظہ فرمائیں۔

اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو نفسانی خواہشات، اپنے عیش و عشرت یا ہوسِ اقتدار میں برباد کریں یا جوڑ جوڑ کر دوسروں یعنی وارثوں کے عیش و راحت یا انکی عیاشیوں کے لئے چھوڑ دیں۔

ابو عبد الرحمن کے نانائیشاپور کے دولت مند گھرانہ کے فرد تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ابو عبد الرحمن کی والدہ کو ان کے باپ کے ترکہ میں تین ہزار طلائی دینار نقد اور اس کے علاوہ کافی مال و متاع، زیورات اور زرعی زمینیں ملیں۔ ابو عبد الرحمن چونکہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لئے یہ سارا مال و زر اور جائیداد والدہ کی طرف سے ابو عبد الرحمن کو پہنچی۔ اس کے علاوہ چونکہ ابو عبد الرحمن کی تصنیفات ان کی زندگی میں ہی مقبول ہو چکی تھیں، ان کے قلمی نسخے گراں قیمتوں پر لوگ خرید خرید کر لے جاتے، ان کی قیمت بھی ابو عبد الرحمن کو ملتی تھی۔ لیکن ابو عبد الرحمن عالم ربانی تھے، اس دولت کو دنیاوی عیش و عشرت اور تن آسانی یا حصولِ اقتدار پر کیسے صرف کر سکتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو اگر آج دین کی ترویج و اشاعت اور امت کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیں گا تو قیامت میں اس کا بے حساب نفع حاصل کر دیں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کی نصرت پر دولت خرچ کرنا دولت کا بہترین مصرف اور سب سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن اہل علم کے استفادہ کے لئے قیمتی قیمتی کتابیں خرید کر ندیشاپور میں دارالمطالعہ یا لائبریری قائم کی۔ نیشاپور کے علماء و مشائخ اپنی ضرورت کی کتابیں اس کتب خانہ سے مستعار لے کر اپنی علمی ضرورت پوری کرتے تھے۔

مدرسہ علمی کا قیام | اسلامی تعلیم دینے اور لوگوں کو اسلامی فکر سمجھانے کے لئے ایک دینی مدرسہ بھی ابو عبد الرحمن نے نیشاپور میں قائم کیا۔ اور اس کے مصارف خود ہی برداشت کرتے تھے۔

خاتقاہ کا قیام | جس طرح لوگ ابو عبد الرحمن کے پاس دور دراز سے علم حدیث پڑھنے کے لئے آتے تھے اسی طرح باطن کی تربیت اور علم سلوک حاصل کرنے کے لئے بھی کچھ لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے۔ اس لئے

آخری عمر میں انہوں نے ایک تربیت گاہ یعنی خانقاہ بھی تعمیر کرائی تھی جس میں اصلاح باطن کے خواہشمند درویش قیام کر کے ابو عبد الرحمن سے اپنی تربیت کراتے تھے۔ غرضیکہ ابو عبد الرحمن کا مقام علمی قابلیت تقویٰ و طہارت، حسن عمل، خدمت دین، دیانت و سخاوت جیسے جوہر اللہ نے ابو عبد الرحمن کو عطا فرمائے تھے جس کے باعث اپنے شہر کے علاوہ دور دور تک ان کی عظمت و بزرگی کی شہرت ہو گئی تھی۔ اور ان کی ذات ظاہر و باطن کی اصلاح کا مرکز بن گئی تھی۔ موافق مخالف، بادشاہ اور رعایا سب ہی اُن سے بحسن عقیدت رکھتے تھے۔ عوام کے علاوہ ان کے ہم عصر علماء و مشائخ بھی ان کی شاگردی اور ارشاد کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے اور برملا ان کی ولایت کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ حاکم ابو عبد اللہ محدث جو اُن کے ہم سبق ہیں وہ کہتے تھے:

ان لم یکن ابو عبد الرحمن من الابدال فلیس للہ فی الارض ولی۔

اگر ابو عبد الرحمن ابدالوں میں سے نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ولی نہیں۔

حاکم کا مختصر تعارف | ان کا نام محمد بن عبد اللہ اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ حاکم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی تھے اور اپنے علاقہ کے حکمران بھی۔ ان کی تصنیفات کے متعلق تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ حاکم کی تصنیفات پندرہ سو اجزاء کے قریب ہیں۔ حاکم کی مشہور تصنیفات یہ ہیں:

- ① صحیح حاکم: حدیث کی معتبر کتاب ہے اس کو مستدرک بھی کہتے ہیں۔
- ② تاریخ نیشاپور ③ مزکی الاخبار ④ المَدْخَلُ اِلَى عِلْمِ الصَّحِيحِ۔
- ⑤ الاکلیل: یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے کو اس کی شدید ضرورت ہے۔

ایک کتاب امام شافعیؒ کے فضائل میں بھی لکھی ہے۔ ان کی تالیفات میں سب سے عمدہ کتاب "معرفة علوم الحديث" ہے۔

ابو عبد الرحمن کی وفات | انسان کو جو معاملات پیش آئے یا پیش آنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ یقینی چیز موت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ موت سب کیلئے ہے۔ اس سے کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ جان، جانے کے لئے ہے رہنے کے لئے نہیں۔ زمین پر رہنے والی مخلوق ایک دن ایک دن زمین کے اندر چلی جائے گی۔ خاک سے بنی ہوئی مخلوق آخر خاک میں مل جائے گی۔ قرآن پاک اور احادیث میں کئی جگہ موت کا تفصیلی نقشہ کھینچا گیا تاکہ آدمی زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرے اور اسے ضائع ہونے سے بچائے۔

زندگی کا وہ وقت ضائع ہے جو فانی دنیا کے حصول پر صرف کیا جائے۔ اور وہ وقت کار آمد اور سود مند ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں خرچ ہو۔ انسان کی یہی زندگی اس کے مرنے کے بعد والی زندگی کو بناتی ہے اور یہی اس کو بگاڑتی اور برباد کر ڈالتی ہے۔ اسی زندگی میں آدمی ابدی راحت یعنی جنت بخیریتا ہے، اور اسے غفلت اور اللہ کی نافرمانی میں گزار کر اپنی قبر کو دوزخ کا گڑھا اور اپنی آخرت کو برباد کر ڈالتا ہے۔ مردوں کی طرح زندگی وہ گزارتے ہیں جو مرنے کے بعد والے گھر کی فکر کرتے ہیں۔ قبر میں جانے سے پہلے اس کی تعمیر کرنے پر متوجہ رہتے ہیں۔ عرض اکبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔

اور مردوں کی طرح وہ جیتے ہیں جو اپنا وقت اپنی محنت اور دولت، ٹوٹ پھوٹ جانے اور مٹ جانے والی دنیا پر صرف کرتے ہیں۔ سورۃ القیامت میں ہے :

وَجُودٌ یُّؤْمِنُ نَاصِرَةٌ ۝ اِلٰی سَبِّحًا نَاطِرَةٌ ۝ وَجُودٌ یُّؤْمِنُ بِاسْمِ رَبِّهِ
تُظَنُّ اَنْ یُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ ۝ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝ اِلٰی
سَبِّحَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝ (القیامتہ آیت ۲۲ تا ۲۹)

ترجمہ : اُس دن کئی چہرے تروتازہ اپنے رب کے حسن و جمال کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اور کئی چہرے

بگڑے ہوں گے کیونکہ اس کا گمان ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والے عذاب کا معاملہ ہو جانے والا ہے۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی یونہی رہے گی یا اس کی بہاریں سدا رہیں گی؟ نہیں ہرگز نہیں۔ جب بہان ہنسلی تک پہنچتی ہے اور گلے میں انگ جاتی ہے تو عزیز و اقارب کہتے ہیں۔ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی ڈاکٹر حکیم جو اس کو بچالے۔ حالانکہ جانے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے اور موت کی سختی کے باعث ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ بس اب ہے تجھے اپنے رب کی طرف کوچ کرنا۔ سورہ ق میں ہے :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ○ (آیت ۱۹)

ترجمہ: اور موت کی بے ہوشی کا آنا برحق ہے۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ وقت جس سے توبہ فک ہو کر بھاگا بھاگا پھرتا تھا۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی کے سر پر ہر وقت موت منڈلا رہی ہے مگر وہ رات دن اسی دُھن میں ہے کہ یہ بناؤں وہ بناؤں تاکہ میرے وقت پڑ کام آئے۔ ایسی کوٹھی بناؤں اور ایسی کار خریدوں ایسا فرنیچر تیار کر دوں، ایسے کپڑے بناؤں اور ایسے زیور بناؤں۔ یہی تجھے کو دُھن سے رہوں سب سے بالا

ہو زینتِ نرالی، ہو فیشنِ نرالا

جیا کرتا ہے کیا۔ لونہی مرنے والا

تجھے حُسنِ ظاہر نے دھوکہ میں ڈالا

اجل نے نہ کسرے ہی چھوڑا نہ دارا

اسی نے سکندر سا فاتح بھی مارا

براک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا

پڑا رہ گیا سب یونہی ٹھاٹھ سارا

مے خاک میں اہلِ شان کیسے کیسے
 مکین ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے
 ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے
 زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے

حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ ان خوش قسمت آدمیوں میں سے تھے جو دنیا کی پُر فریب بہاروں
 اس کے سرخ الزوال مال و متاع اور بے حقیقت آسائشوں کے مقابلہ میں آخرت کی قدر و منزلت
 اس کی پائیدار نعمتوں اور ابدی راحتوں و عزتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس لئے انہوں نے اپنی زندگی
 اپنا دھن دولت، اپنی محنت اور وقت سب کچھ آخرت میں کام آنے والی جائیداد کی تعمیر پر قربان
 کر دیا۔ ابو عبد الرحمنؒ نے اپنا سارا اثاثہ دین کی دعوت و تبلیغ، حدیث پاک کی اشاعت مسلمانوں کے
 معاشرہ کی اصلاح کی خاطر صرف کر دیا۔ وہ چالیس سال حدیث پاک کا درس دیتے رہے اور سالہا سال
 تک حدیث و قرآن کے علاوہ دیگر اصلاحی کتابیں تصنیف کرتے رہے اور مرنے سے پہلے ایسی لازوال
 اور یادگار کتابیں چھوڑ گئے جن کا نفع آج تک ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ اور جن کے علوم و عرفان
 سے نہ صرف ایشیا و افریقہ بلکہ یورپ کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔

شیخ ابو عبد الرحمنؒ اتوار کے دن ۳ شعبان ۵۱۱ھ دار فانی سے عالم جاوداں کو رخصت
 ہوئے۔ ان کے جنازہ میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح لوگ شریک ہوئے، اور انہی کی تعمیر
 کی ہوئی خاتقاہ میں ان کی قبر بنائی گئی۔

ابو عبد الرحمنؒ کے بعد بھی معتقدین اور مریدین اس خاتقاہ میں آکر ٹھہرتے تھے اور اس متبرک
 مقام سے مستفید ہوتے تھے۔

تصانیف سیدنا ابو عبد الرحمن سلمیٰ

- ① الاخوة والاخوات من الصوفیہ : خطیب بغدادی نے بکثیر الدراج کے تذکرہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔
- ② آداب التمازی : مناظرہ کے اصول میں مختصر کتاب ہے۔
- ③ آداب الصحبة وحسن العشرة : یہ کتاب برلن مغربی جرمنی کے کتب خانہ کی فہرست میں "فی آداب العشرة والصحبة" کے نام سے موجود ہے۔
اس کا خطبہ یہ ہے :

الحمد لله الذي اكرم خواص عباده بالالفة في الدين وسفههم
لاكرام عباده المخلصين۔
اور اس کے آخر میں ہے :

وفحن نسال الله تعالى ان يوفقنا للاخلاق الجميلة وان
يجنبنا الاخلاق السيئة في افعالنا واخوالنا واقوالنا مما
يقربنا اليه ولا يكلنا في امورنا واسبابنا الى انفسنا و
ان يتولى رعايتنا وكلائتنا بكرمه وفضله انه ولي ذلك
والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل۔

اس کے تین قلمی نسخے برلن کے کتب خانہ میں ۵۵۸۵ کے سیریل نمبر سے محفوظ ہیں۔
اسکندریہ کی میونسپل کھپٹی کے کتب خانہ میں ۳۸۰۰ نمبر کے حوالہ سے محفوظ ہے۔ اور دوسرا نسخہ
لکسمبرگ برلن کے کتب خانہ میں "فہایت الرغبة في آداب الصحبة" کے نام ۶۸ نمبر کے

حوالہ سے موجود ہے۔

④ آداب الصوفیہ : اس کا نسخہ ریاست ٹونک بھارت کے کتب خانہ سعیدیہ

العامة میں نمبر ۲۳۵- تصوف کے حوالہ سے موجود ہے۔

⑤ الاربعین فی الحدیث : یہ چالیس حدیثیں زُہد یعنی دنیا سے بے رغبت بنانے

والی حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ یعنی زُہد کے عنوان پر چہل حدیث ہے۔ اس کتاب کو دائرۃ المعارف
العثمانیہ النظامیہ، حیدرآباد دکن نے طبع کرایا۔ امام نووی نے "الاربعین النوویہ" میں بھی
اس کا ذکر کیا ہے۔

⑥ الاستشہاد : سبط ابن الجوزی نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ :

"لہ المصنفات الحسان، ککتاب التفسیر والاستشہاد۔"

⑦ امثال القرآن۔

⑧ تاریخ اہل الصفة : اس کتاب سے ابو نعیم اصبہانیؒ نے نقل کیا اور حضرت

بجنویؒ نے کشف المحجوب میں اس کا ذکر کیا ہے۔

⑨ تاریخ الصوفیہ : ذہبیؒ اپنی کتاب تاریخ اسلام میں اور خطیبؒ اپنی کتاب

تاریخ بغداد میں اکثر اس کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ یہ کتاب ابو عبد الرحمنؒ نے اپنی کتاب "طبقات
الصوفیہ" سے پہلے لکھی۔

⑩ جزء حدیث : صاحب کشف الظنون نے ابو عبد الرحمنؒ کی مستقل کتاب شہار کی ہے

⑪ جوامع آداب الصوفیہ : برلن جرمنی کے کتب خانہ میں نمبر ۳۰۸۱ کے حوالہ

سے محفوظ ہے۔ اور استنبول کے خزانہ لالائی میں نمبر ۱۵۱۶ سے محفوظ ہے اور اسی کتب خانہ کی

فہرست میں تجوامع الصوفیہ کے نام سے درج ہے۔ اس کا ابتدائیہ یہ ہے :

لہ حلیۃ الاولیاء۔ جلد ۸ صفحہ ۲۵۔ لہ کشف الظنون ج ۲۳۔ فہرست دارالکتب المصریہ ج ۲۸۔

الحمد لله الذي زين اولياءه بأداب الطواهر والبواطن... ثم
انه وقع لي ان اجمع شيئاً من آداب اسر باب الاحوال
والمقدمين من اولياء الله.

⑫ حقائق التفسير : اس کے ایک نسخہ کے اوراق ۳۷۹ ہیں۔ قاہرہ کے کتب خانہ
دار الکتب المصریہ میں نمبر ۱۵۰ کے حوالہ سے ملے گی۔ اس کے علاوہ جامع ازہر کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔
اور ایک نسخہ نہایت عمدہ لکھا ہوا جس کے ورق ۳۱۴ ہیں، خزانہ الفتح استنبول میں نمبر ۲۶۶ تفسیر
کے حوالہ سے ملے گی۔ برطانیہ کی لائبریری میں نمبر ۱۸۵۲ ADD کے حوالہ سے ملے گی۔ اس کا ابتدائی یہ ہے :
الحمد لله الذي خص اهل الحقائق بخواص اسرارہ۔
اور آخر میں ہے :

واعوذ بك منك حتى نسلم فيه من الشرك والحنجاب و
الغفلة والافالمراءها لك من حيث يرجو النجاة والله
الموفق للصواب واليه المرجع والمآب۔

⑬ درجات المعاملات : اس کے اخیر کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے :
”جب میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اور جب میں اس کے رب
کو دیکھتا ہوں تو گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اور جمعیت حاصل ہوتی ہے اور میں اپنی
طاقت و قوت سے برہمی الذمہ ہو کر اس کی توفیق کا طالب ہوں۔ اور وہی سب سے
اچھا توفیق دینے والا ہے۔“

⑭ رسالہ فی غلطات الصوفیہ : اس میں صوفیاء کو جو مغالطے لگے ہیں اس کی

لہ Catal. Br, Mus, Add, P. ۲۷۵۳ یہ کتاب برلن جرمنی کی لائبریری میں نمبر
۲۷۵۳ سے ملے گی۔ اور Ahward B ۳, P ۲۷۵

نشان دہی کی گئی ہے اور رُوح کے متعلق لکھا ہے کہ صحیح وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے وَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ۔ رُوح مخلوق ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان نہ نسبی رشتہ ہے اور نہ سببی مگر اللہ تعالیٰ نے، اپنی لطیف ترین مخلوق ہونے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد علم شریعت کے اقسام بیان کئے اور آخر میں ان صوفیاء کی تردید کی ہے، جو مخلوق میں اللہ کے حلول کے قائل ہیں۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ ج ۱ ص ۸۷ میں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتب خانہ المصریہ قاہرہ میں نمبر ۱۸۷ کے حوالہ سے موجود ہے۔

①۵ رسالۃ الملامتہ : قاہرہ مصر میں ۱۹۲۵ء میں یہ رسالہ چھپ چکا ہے اور برطانیہ کے کتب خانہ میں نمبر ۵۵۵۵ سے اس کا قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔

①۶ زلل الفقو : طبقات الصوفیہ کے خطبۃ الکتاب ص ۱ پر شیخ ابو عبد الرحمن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

جلد
اول

①۷ السؤالات : احوال مشائخ اور روایات کے متعلق دارقطنی اور سلمیٰ کے مابین سوالات ہیں جن کو ابو عبد الرحمن نے کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ احمد الثالث کے کتب خانہ استنبول میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے جو ۱۸۲۸ء ایوبیکہ بن علی بن اسماعیل الانصاری الشافعی کا لکھا ہوا ہے۔ نمبر ۶۲۴ پر محفوظ ہے۔

①۸ سُلُوكُ العارفين : دارالکتب المصریہ قاہرہ میں تیمور کے خزانہ کتب میں ۷۴ تصوف تیمور کے حوالہ سے موجود ہے۔

①۹ السَّمَاعُ : حضرت بجوری نے کشف المحجوب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

②۰ سنن الصوفیہ : اس کتاب کا ابن جوزی نے تلبیس ابلیس ص ۱۶ اور علامہ سیوطی نے جامع صغیر جلد ۳ پر اور صاحب کشف الظنون نے جلد ۳ ص ۶۲ پر اس کے متعلق لکھا ہے۔

- (۲۱) طبقات الصوفیہ : اس کا حال ہم نے مفصل لکھا ہے۔
- (۲۲) عیوب النفس و مدد اوتھا : یہ کتاب بھی قلمی برلن کے خزانہ کتب میں نمبر ۳۱۳۱ پر محفوظ ہے۔ اور خزانہ تیموریہ دارالکتب المصریہ قاہرہ میں بھی نمبر ۷۴ پر اس کا قلمی نسخہ موجود ہے اور برطانیہ کی لائبریری میں ۲۲۸-SUPPL کے حوالہ سے موجود ہے۔
- (۲۳) الفتوة : اس کتاب کا قلمی نسخہ اباصوفیہ، استنبول ترکی میں "۲۰۲۹-ب" کے نمبر سے محفوظ ہے۔
- (۲۴) الفرق بین الشریعۃ والحقیقۃ : اس کا نسخہ اباصوفیہ، استنبول ترکی کے کتب خانہ میں ۴۱۲۸ نمبر پر محفوظ ہے۔
- (۲۵) محسن الصوفیہ : صوفیوں کی محنتیں - علامہ ذہبی نے اس کتاب کا ذکر ذوالنون مصری اور محمد بن فضل بلخی کے تذکرہ میں کیا ہے۔
- (۲۶) مقامات الاولیاء : اس کتاب سے شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب محاضرات الابرار میں مدد لی ہے۔
- (۲۷) مقدمة فی التصوف : اس کا نسخہ اسکندریہ کے بلدیہ کی لائبریری میں نمبر ۲۸۲۲ پر محفوظ ہے۔
- (۲۸) منهج العارفين : اس کتاب کے ابتدائیہ میں یہ ہے :
 "تصوف کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی اور اس کے مقامات بھی ہیں۔ پس سب سے پہلے صوفی کو اس راہ کی توفیق ملتی ہے اور غفلت کی راہ سے بیداری کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور وہ نفس کی پیاری اور پسندیدہ چیزوں کے پھوٹنے کی طرف مائل ہوتا ہے"
- لہ یعنی نفس کے عیوب اور ان کا علاج۔

اس کتاب کا قلمی نسخہ برلن جرمنی کی لائبریری میں نمبر ۲۸۲۱ پر محفوظ ہے اور میونخ جرمنی میں
دوسرا نسخہ نمبر ۵۶۶-۷۳ پر محفوظ ہے۔

ختم شد

جلد
اول

طَبَقَاتُ الصُّوفِيَّةِ کا مختصر تعارف

○

اس کتاب میں پہلی صدی اور تیسری صدی کے صوفیاء کرام کو پانچ طبقتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر طبقہ میں بیسٹ صوفیاء کے مستند حالات و مقالات لکھے ہیں اور مصنف نے کم و بیش بیسٹ حکایات ہر صوفی کے حال میں لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے طبقہ میں فضیل بن عیاضؒ، ذوالنون مصریؒ، ابراہیم بن ادھمؒ، بشر حافیؒ، سری سقطیؒ، عارث محاسبیؒ، شقیق بلخیؒ، ابو یزید بسطامیؒ، ابوسلیمان دارانیؒ، معروف کرخیؒ، حاکم احکم جیسے اکابر کے حالات و مقالات لکھے ہیں۔

دوسرے طبقہ میں بھی بیسٹ اولیاء کرام کا ذکر ہے۔ ان میں پہلے پہل جنید بغدادیؒ کا ذکر ہے۔ اسی طرح پانچ طبقات میں کتاب کو مکمل کیا ہے۔

خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے اس کتاب کا ترجمہ تشریح اپنی استعداد کے مطابق مکمل کر لیا جو مسودہ کی شکل میں فقیر کے پاس محفوظ ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، زندگی نے وفا کی۔ دوسری جلد میں سلف صالحین کا یہ یادگار ورثہ کتابی شکل میں شائع کرنے کی نیت رکھتا ہوں۔ اپنی دعاؤں سے میری مدد فرماتے رہیں کہ ”برکریمان کار بادشوار نیست“۔

تذکرہ امام بیہقیؒ

پہلے لکھ چکا ہوں کہ شیخ ابو عبد الرحمنؒ کے شاگردوں اور مریدوں کی صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، مگر ابو عبد الرحمنؒ کے شاگردوں اور مریدوں میں جو حضرات علمیت، دیانت و تقویٰ میں مشہور ہیں اور جن کے تذکرے کتابوں اور لوگوں کی زبانوں پر پڑتے اور اب بھی ہیں، ان کی تعداد تسبیل ہے اور ابو عبد الرحمنؒ

کے ان شاگردوں و مریدوں میں سب سے زیادہ شہرت اور وجاہت جس شاگرد اور مرید نے پائی، وہ امام بیہقی ہیں۔ چونکہ شاگرد اور مرید اپنے شیخ کے جمال کا آئینہ ہوتا ہے یعنی اس کے کمالات اس کے شیخ کے کمالات اور اس کی عظمت اس کے شیخ کی عکاس ہوتی ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ شیخ ابو عبد الرحمن کے بعد امام بیہقی کا بھی مختصر تذکرہ لکھ دوں تاکہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے علماء و صلحاء نے اسلامی علوم کی ترویج اور دین کی اشاعت میں کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

بیہقی کا نام | امام بیہقی کا نام احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ بن عبد اللہ ہے۔ بیہقی چند گاؤں کا نام ہے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ گاؤں نیشاپور شہر سے ۳۰ کوس کے فاصلہ پر واقع ہیں، جیسے دہلی سے ہریانہ ہے۔ ان میں سب سے بڑا گاؤں خسرو جرد ہے۔ اسی گاؤں میں امام بیہقی کی قبر شریف ہے۔ بیہقی کی نسبت سے آپ کو بیہقی کہا جاتا ہے۔

پیدائش : شعبان ۵۸۷ھ میں ہوئی۔

شیوخ و اساتذہ | ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے حدیث کا سماع کیا۔ اور اخذ طریقہ بھی کیا۔ ان کے علاوہ حاکم ابوطاہر ابن نورک، متکلم اصولی، ابو علی روزباری صوفی سے تعلیم پائی اور علوم حاصل کئے۔ اس کے علاوہ بغداد، خراسان، کوفہ، حجاز اور دوسرے بلاد اسلامیہ میں علم کے لئے سفر کئے۔

اللہ تعالیٰ نے بیہقی کے علم میں برکت دی تھی اور ان کو فہم کامل کی دولت بخشی تھی۔ گویا وہ علم کے سمندر تھے اور عالی اسناد رکھتے تھے۔ حالانکہ صحاح کی تین کتابیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، نہ امام بیہقی کے پاس موجود تھیں اور نہ ہی ان کتابوں کی سندوں اور حدیثوں کا انہیں علم تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کے پاس حدیث پاک کا جو ذخیرہ و مواد تھا، علماء کے لئے وہ حیران کن تھا۔

تصنیفات | امام بیہقی کی غیر فانی یادگاروں میں ان کی ایسی دل چسپ اور قابل قدر تصانیف ہیں

کہ ان سے پہلے لوگ ایسی عجیب و غریب کتابیں لکھنے سے قاصر رہے۔

بیہقی کی مفید و منتخب تصانیف میں سے ایک بے نظیر کتاب "کتاب الاسماء والصفات"

ہے جو دو جلدوں میں ہے۔ علامہ سبکی کہتے ہیں مجھے اس کتاب جیسی دوسری کتاب نہیں ملی۔ اسی طرح

ان کی دوسری کتاب "دلائل الذمۃ" تین جلدوں میں ہے۔ تیسری کتاب "مناقب الشافعی"

ایک جلد میں ہے۔ چوتھی کتاب "دعوات الکبیر" بھی ایک جلد میں ہے۔ سبکی کہتے ہیں۔ میں قسم

کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں یہ کتابیں بے مثل ہیں اور ان کی سارے جہان میں نظیر نہیں۔ پانچویں کتاب

کتاب "الزہد"، چھٹی کتاب "کتاب البعث والنشور" ہے۔ ساتویں "ترغیب و ترہیب"

یہ سب کتابیں ایک ایک جلد میں ہیں۔ آٹھویں کتاب "کتاب الخلافیات" دو جلدوں میں ہے

نویں کتاب "اربعین صغریٰ"، دسویں کتاب "اربعین کبریٰ"۔ گیارھویں تصنیف "کتاب

الاسماء" ہے۔ بارھویں "سنن کبریٰ" دس جلدوں میں ہے۔ ان کے علاوہ تیرھویں کتاب

"معرفۃ المسنن والآثار" بھی ہے۔ تاج الدین سبکی نے فرمایا۔ شافعی فقہ کو اس کتاب کی سخت

ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر اس کتاب کے شافعی عالم کو چارہ نہیں۔ اس کتاب کی بھی چار جلدیں ہیں۔

اس کتاب میں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ تو امام

شافعی نے تقدیر کو ان شعروں میں سمجھا دیا کہ

إِذَا رِشِدْتُ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَاءْ

الہی جب تُو نے چاہا ہو گیا اگرچہ میں نہ چاہوں

خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ

تُو نے پیدا کیا بندوں کو اپنے علم کے مطابق۔

عَلَى ذِمَّتِكَ وَهَذَا ذَلَّلْتَ

اُس پر تُو نے فضل کیا اور اِس کو ذلیل

مَا رِشِدْتُ إِنْ لَمْ أَشَاءْ لَمْ يَكُنْ

اور میں چاہوں لیکن تُو نہ چاہے، وہ نہیں ہوتی

فِي الْعِلْمِ حِجْرِي الْغِنَى وَالْمِنْ

پس اسی علم کی مطابق خوشحالی اور عنایات جاری ہوتی ہیں

وَهَذَا أَعْنَتْ وَذَلِكَ تَحْنُ

اور اِسکی تُو نے اعانت کی اور اُسکو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ مِنْهُمْ سَعِيدٌ وَ مِنْهُمْ قَبِيحٌ وَ مِنْهُمْ حَسَنٌ

پس ان میں کوئی بد بخت ہے اور کوئی خوش نصیب کوئی ان میں بد صورت ہے اور کوئی حسین و مرہوبین

امام اچرینؒ فرماتے ہیں، جتنی کتابیں بیہقی نے شافعی مذہب کی تائید میں لکھیں دنیا میں کسی نے بھی نہیں لکھیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بیہقی کی تصانیف کی وجہ سے شافعی مذہب مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ بیہقی رحمۃ شافعی کے علاوہ فہم حدیث اور حدیث کی علل اور کمزوریوں کے جاننے میں پوری پوری مہارت رکھتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ نے بیہقی کو متضاد حدیثوں کے معانی اور مختلف حدیثوں کے جوڑنے اور جمع کرنے کا اچھا ملکہ عطا فرمایا تھا۔

امام بیہقی کی تصانیف کی قبولیت اور اس کی بشارتیں ① بیہقی نے جب کتاب

معرفة السنن کی تصنیف شروع کی تو کسی اللہ والے نے خواب دیکھا کہ امام شافعیؒ کسی جگہ تشریف فرما ہیں اور اس کتاب کے چند اوراق ان کے ہاتھ میں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، آج فقیہ احمد، بیہقی کی کتاب سے میں نے سات جزو پڑھے ہیں۔

جلد
اول

② ایک دوسرے عالم نے امام شافعیؒ کو خواب میں دیکھا کہ امام صاحب جامع مسجد میں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں۔ آج میں نے فقیہ احمد، بیہقی سے فلاں حدیث اور فلاں حدیث کا استفادہ کیا ہے۔

③ مشہور فقیہ، محمد بن عبد اللہ مروزیؒ کہتے ہیں۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے ایک صندوق آسمان کی طرف اُڑا جا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف ایک ایسا چمکتا ہوا نور ہے، جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، آنکھیں اس نور کی تاب نہ لا کر بند ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ بیہقی کی تصانیفات کا صندوق ہے جو بارگاہ کبریٰ میں مقبول ہو گیا ہے۔

امام بیہقی کے چند اشعار | کبھی کبھی شعر اشعار کا بھی شوق فرماتے تھے چند اشعار ان کے یہ ہیں

مَنْ اعْتَزَّ بِالْمَوْلِ فَذَاكَ جَلِيلٌ وَمَنْ رَامَ عِزًّا عَنْ سِوَاهُ ذَلِيلٌ

وَلَوْ أَنَّ نَفْسِي مَذْبُورًا هَامِلِيكًا مَضَى عُمْرَهَا فِي سَجْدَةٍ لَقَلِيلٍ
أَحَبُّ مُنَاجَاتِ الْحَبِيبِ يَا وَجْهِهِ وَلَكِنَّ لِسَانَ الْمَذْنُونِ كَلِيلٌ
ترجمہ ① جو آدمی اللہ سے عزت پائے وہ ہے بڑی شان والا۔ اور جو آدمی اللہ کے ماسوا دوسرے
سے عزت کا طالب ہو وہ ذلیل ہے۔

② جب سے مجھے میرے بادشاہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس وقت سے میری عمر سجدہ میں گزرے تو
میری یہ عبادت حقیر ہے اور میرا یہ سجدہ اس کے احسان کے مقابلہ میں قلیل ہے۔

③ میں چاہتا ہوں اپنے پیارے محبوب کو اپنے دل کی بات سُنا دوں۔ لیکن گنہگاروں کی زبان
کھل کر بات نہیں کرتی۔

امام بیہقی درع، پرہیزگاری، عبادت، گذاری، دنیا سے بیزاری میں بھی وہی مقام رکھتے تھے
جو علماء ربانین، صوفیاء اور محققین میں ہونی چاہیے۔

۱۰۔ ارجمادی الاولیٰ ۱۵۸۸ھ شہر نیشاپور میں علم و عمل کا یہ آفتاب عالم تاب نمود تو غروب ہو گیا،
لیکن اپنے پیچھے دنیا سے اسلام کو روشن کرنے کے واسطے اپنے علم و عرفان کی یادگار کہیں ہمیشہ
کے لئے چھوڑ گیا۔

اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے امام موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی قبر کو
روشن اور ان کے درجات و مقامات کو بلند تر فرمائے۔

ہزاروں سال نگہس اپنی بے نورمی پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا

امام موصوف نے اپنی پوری زندگی اپنی تمام قوت، اور ہر قسم کی خدا واد صلاحیتوں کو اللہ
کے دین کی نصرت و اشاعت، میں قربان کر کے تمام اہل اسلام کو اسلام کے لئے جینے اور دین کی خدمت
کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی جو مبارک رسم قائم کی ہے دنیا میں اس کی مثال بہت کم

ملتی ہے سہ

جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اے دوست اگر جاں طلبی، جاں بتو بخشم

و نہ جان چہ عزیز ست بگو آں بتو بخشم

تہجمہ: "اے محبوب اگر تو جان کی فرمائش کرے تو میں تجھ پر جان قربان کروں۔ بلکہ اگر جان سے بھی زیادہ کوئی چیز قیمتی ہو، مجھے حکم دے تاکہ وہ بھی تجھ پر قربان کر دوں۔"

پسے عاشق اور اچھے غلام کا یہی کام ہے کہ اپنے محبوب کے خوش کرنے کے لئے اپنی جان کو دیکھے نہ اپنے مال کو۔ ایسا ہی غلام اپنے مالک کا ابدی انعام پائے گا، اور زندگی دوام سے شاد کام ہوگا۔

جلد
اقل

طبقات الصوفیہ

① سیدنا حضرت الفضیل بن عیاضؒ رضی اللہ عنہ

حالات

ابراہیم بن شماسؒ فرماتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سمرقندؒ اور پرورش ابیورد کے شہر میں ہوئی۔ مگر آپ کے باپ دادا کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت فضیل بیان کرتے ہیں۔ میں نے سمرقند میں دیکھا کہ ایک درہم کے عوض دس ہزار اخروٹ فروخت ہوتے تھے۔

حضرت سراجؒ، آپ کے صاحبزادہ ابو عبیدہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا نام فضیل ہے اُن کے والد کا نام عیاض، اُن کے والد کا نام مسعود اور اُن کے والد کا نام بشیر ہے۔ حضرت فضیل کی کنیت ابو علی ہے۔ سلسلہ نسب قبیلہ بنی تمیم کی شاخ یربوع سے جا ملتا ہے۔ آپ کے باپ دادا کوفہ کے رہنے والے ہیں مگر

ابو اسحاق، ابراہیم بن شماس سمرقندی ہیں۔ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں اور ابراہیم بن شماس سے امام احمد بن حنبلؒ روایت کرتے ہیں۔ اور یسی کہتے ہیں۔ ابراہیم میدان جنگ کے مبارز، بہادر عالم فاضل ثقہ و ثبت ہیں۔ بکثرت غزوات میں شرکت فرمائی۔ اہل سنت کے عقیدہ پر نہایت پختگی سے قائم تھے۔ سمرقند میں ۲۱ھ میں مقتول ہوئے۔ جہ سمرقند، خراسان کے علاقہ میں مشہور ہے۔ جہ یہ شہر نسا اور نرغش کے درمیان واقع ہے۔ ۳۱ھ میں عبداللہ بن عامر بن کریر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اب یہ شہر روسی ترکستان کے تحت خراسان میں واقع ہے۔ جہ کوفہ کو سعد بن ابی وقاصؒ نے قادیسیہ کی فتح کے بعد امیر المومنین سیدنا عمرؓ کے زمانہ میں آباد کیا تھا۔ ۳۵ھ ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن بکر بن واقد سراج بغداد کے باشندہ ہیں۔ مگر ابواز میں سکونت اختیار فرمائی اور ابواز میں ہی مرقومہ سے حدیث کی روایت کی۔ حضرت فضیل کے مرید ہیں۔ آپ کی روایت کردہ حدیثیں نہایت ہی قابل اعتبار ہیں۔ اہل فارس روایت میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی وفات سوتی ابواز میں جمادی الثانی ۹۱ھ میں ہوئی۔ ۳۵ھ ابو عبیدہ حضرت فضیل کے (بقیہ صفحہ آئندہ)

حضرت فضیلؒ سمرقند میں پیدا ہوئے اور ابودرد میں نشوونما پائی۔

حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں۔ میں ایسا مرض چاہتا ہوں جس میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی مرضِ عشق چاہتا ہوں جس کی عیادت نہیں کی جاتی۔

کہتے ہیں آپؐ کی وفات حرمِ کاشیہ میں بمقام ”مکہ مکرمہ“ ہوئی۔ (طبقات ص ۸)

روایت حدیث | بروایت منصور بن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعودؓ روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلدُّنْيَا يَا دُنْيَا
مُرِّي عَلَى أَوْلِيَائِي وَلَا تَعْلَوِي
لَهُمْ فَتَفْتِنِيهِمْ -
اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا۔ اے دنیا! میرے
اولیاء پر تلخ اور بدمزہ ہو جائیو اور ان پر شیریں
اور خوش ذائقہ نہ ہو جو کہ تو ان کو فتنہ میں ڈال دے۔

مقالات | یعنی حضرت فضیل بن عیاضؒ کی عارفانہ باتیں۔

حضرت فضیلؒ کے خادم ابو عبد اللہ الصالح المعروف مردویہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سے سنا اپنے فرمایا
مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ
جو کوئی اہل بدعت کی صحبت میں ہے گا وہ نوریں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) صاحبزادہ ہیں۔ امام دارقطنی نے آپؐ کی توثیق فرمائی اور آپؐ کو ثقہ قرار دیا۔ علامہ ابن جوزی نے
آپؐ کو ضعیف بتلایا۔ مگر امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۳۶۹ پر تحریر فرمایا وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى كَلَامِ ابْنِ الْجَوَزِيِّ
ابن جوزی کا کلام ناقابلِ التفات ہے یعنی آپؐ میں کوئی ضعف نہیں۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) لے منصور بن المعتمر الشکلی، ابو عتاب الکوفی مشاہیر علماء میں سے ہیں ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں۔ ۶۴ سال
روزے رکھے اور ۴۰ سال کی راتوں کو عبادت میں گزارا۔ ۳۶ھ میں وفات پائی۔ لے ابراہیم بن مویہ النخعی الکوفی مشہور محدث ہیں۔
علقمہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں۔ لے علقمہ بن قیس بن عبد اللہ النخعی ابوشبل الکوفی، مشاہیر علماء میں سے ہیں۔ عبد اللہ بن مسعودؓ
سے روایت کرتے ہیں۔ ۹۰ سال کی عمر میں ۶۳ھ میں وفات پائی۔ لے عبد اللہ بن مسعودؓ مشہور صحابی سابقین اولین میں ہیں۔ جنگ بدر اور
قابل ذکر تمام معرکوں میں شریک جہاد رہے۔ کچھ اوپر۔ ۶۴ سال کی عمر میں مدینہ منورہ، ۳۶ھ میں وفات پائی۔

لَمْ يُعْطِ الْحِكْمَةَ -

سے محروم رہے گا۔ یعنی دین کی سوجھ بوجھ سے
وہ محروم ہو جائے گا۔

فرمایا۔ آخر زمانے کے لوگ ظاہر کے دوست ہوں گے اور باطن کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اُن سے ظاہر کو
توفائدہ پہنچ جائے گا مگر باطن خراب کر دیں گے۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو اہل باطن کو اُن کے اختلاط اور
دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا یہ مطلب ہو کہ آخر زمانہ میں نفاق زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا:-

أَحَقُّ النَّاسِ بِالسَّخَاةِ اللَّهُ أَهْلُ
الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - ص ۱۰ ط

اللہ سے دراصل وہی لوگ پورے پورے راضی
ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر چکے۔

فرمایا۔ حاملین قرآن بن۔ قرآن والوں کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ اپنی حاجات میں مخلوق پر
نظر رکھیں۔ مخلوق میں خواہ یا و شاہ ہو یا اس سے کم درجہ کے لوگ ہوں۔ بلکہ چاہیے تو یہ کہ ساری مخلوق کی حاجات
اہل قرآن سے وابستہ ہوں۔ ص ۱۰ ط - فرمایا:-

لَمْ يَدْرِكْ عِنْدَنَا مَنْ أَدْرَكَ بِكَثْرَةِ
صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بِسَخَاةٍ
الْأَنْفُسِ وَسَلَامَةِ الصُّدُورِ وَالنَّجْحِ
لِلْأُمَّةِ - ص ۱۰ ط

ہمارے پاس رہ کر جس نے بھی کچھ حاصل کیا۔ اُس نے
زیادہ روزے رکھ کر یا زیادہ نمازیں پڑھ کر نہیں
پایا۔ بلکہ اس نے جو کچھ حاصل کیا سخاوتِ انفس یعنی
حرص و طمع کے ترک کر دینے اور دل کی سلامتی، اور

امت کی خیر خواہی کے سبب حاصل کیا۔

مطلب یہ کہ ہمارے درویشوں میں صاحب کمال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے دنیا کی حرص و طمع نکل گئی۔ فرمایا:-

لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ
الْعَمْدِ وَالْحَلَالِ -

سچ اور طلبِ حلال سے زیادہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو
آدمی کے لئے زینت، خوشنمائی، عزت، سجاوٹ

اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زینت اور سجاوٹ کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ صادق الکلام یعنی وہ

سچ یولتے والا ہو اور صادق الودیع یعنی وعدہ کا سچا و پکا ہو اور اپنی روزی حلال کے ذریعہ تلاش کرتا ہو۔ فرمایا:-

أَصْلُ الذُّهُدِ الرِّضَا عَنْ اللَّهِ
تَعَالَى - ط
اصل تہہ (دنیا سے بے رغبتی) یہ ہے کہ آدمی اللہ
کے ہر فیصلہ پر راضی رہے۔

فرمایا:- مَنْ عَرَفَ النَّاسَ اسْتَوَاحَ - ط
جس نے لوگوں کو پہچان لیا وہ راحت پا گیا۔

مطلب یہ ہے کہ لوگ عاجز ہیں۔ کسی کا نفع نقصان اللہ نے اُن کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ سب کچھ اپنے ہاتھ
میں رکھا ہے۔ فرمایا:- میں اپنے آدمیوں کی محبت کا اندازہ خوشی میں نہیں لگاتا۔ بلکہ میں اُن کی

محبت اور تعلق کا اندازہ جب لگاتا ہوں، جب میں اُن پر ناراض اور غصہ ہوتا ہوں۔ یعنی مرید کی سختی و صداقت
کا شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ ط
فرمایا:-

تَبَاعَدُ مِنَ الْقُرَاءِ فَإِنَّهُمْ إِنْ
أَحْبَبُوكَ مَدَحُوكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ
وَإِنْ أَبْغَضُوكَ شَهِدُوا عَلَيْكَ
وَقِيلَ مِنْهُمْ - ط
دنیا دار قاریوں، خوش الحان و اعظوں سے دور
رہنا کیونکہ اگر وہ تجھ سے محبت کریں گے تو تیری ایسی
تعریف کریں گے جو تجھ میں نہیں ہے۔ اور اگر تجھ سے ناراض
ہوں گے تو تجھ پر غلط الزام لگائیں گے اور لوگ اُن سے

سُن کر بلا تحقیق قبول کر لیں گے۔

فرمایا:- تم میں جہالت کے باعث دو نسلتیں پائی جائیں گی۔ بے بات ہنسنا اور صبح صبح سو جانا۔ ط

فرمایا:- جو آدمی اپنی زبان سے اپنے بھائی کے لئے محبت و اخلاص کا اظہار کرے، مگر دل میں اس کی عداوت
و دشمنی اور بغض رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کو بہر اپنا دیتا ہے کہ حق نہیں

سنتا۔ اس کے دل کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے کہ اس کی دین کی سوجھ بوجھ جاتی رہتی ہے۔ ط۔ فرمایا:-

كَانَ يُقَالُ جُعِلَ الشَّرُّ كُلُّهُ فِي
بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الرَّغْبَةُ
فِي الدُّنْيَا وَجُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي
مَشْهُورٍ بِهٖ كَهٗ سَا رَ اَثَرٍ اَيَّ كُ مِ مِ رُ كُ هٗ دِ يَا كُ
اور دنیا میں رغبت اس کی گنجی بنا دی گئی
اور سارا خیر ایک گھر میں رکھ دیا گیا اور دنیا

بَيِّتْ وَجْعَلْ مِفْتَاحَهُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا ط

فرمایا۔ ثَلَاثُ خِصَالٍ تُقَسِّي الْقُلُوبَ كَثْرَةُ

الْأَكْلِ كُلِّ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ وَكَثْرَةُ الْكَلَامِ ط

دل کی سختی سے مراد سنگدل ہونا ہے۔

فرمایا۔ خَيْرُ الْعَمَلِ اخْفَاةٌ وَأَمْنُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ

أَبْعَدُكَ مِنَ الرِّيَاءِ ط

فرمایا۔ إِنَّ مِنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ أَنْ تُعَدِّثَ بِهَا ط

فرمایا۔ اِنِّى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَّجْعَلَ اَرْزَاقَ

الْمُتَّقِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ط

فرمایا۔ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا اَجْرَ

لِمَنْ لَا حِسَبَةَ لَهُ ط

فرمایا۔ طُوبٰى لِمَنْ اِسْتَوْخَشَ مِنَ النَّاسِ وَالنَّاسَ

بِرِيَّةٍ وَبِكِي عَلَى خَطِيئَتِهِ ط

میں بے رغبتی اس کی کنجی بنا دی گئی۔

تین خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں۔ خوراک کی

کثرت، نیند کی کثرت اور باتوں کی کثرت۔

بہترین عمل وہ ہے جو سب سے پوشیدہ ہو شیطان

سے زیادہ محفوظ اور ریاہ سے زیادہ دور ہو۔

نعمت کے شکر کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے حال یا قال

یعنی زبان سے اس نعمت کا اظہار کیا جائے۔

خدا تعالیٰ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ پرہیزگاروں

کا رزق ایسی جگہ سے پہنچایا جائے گا، جہاں اُن

کا خیال و گمان بھی نہ ہو۔

جس کی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں اور جس

عمل میں اخلاص نہیں اس میں ثواب نہیں۔

مبارک بادی ہے اس کو جو لوگوں سے گھبرائے اور اپنے

رب سے دل لگائے اور اپنی خطاؤں پر گریہ و زاری کرے۔

فرمایا۔ قرآن والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور علماء کے لئے یہ چیز پھبتی نہیں کہ وہ اپنے کام اور اپنی ضرورتیں

لے کر دنیا والوں کے پاس جائیں، نہ حاکموں کے پاس اور نہ اُن سے کم درجہ کے لوگوں کے پاس۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے

کہ ساری مخلوق اُن کی محتاج ہو اور وہ محتاج بن کر اُن کے پاس جائے۔

سوال جواب | حضرت ابراہیم کہتے ہیں۔ میں نے فضیل بن عیاضؒ سے تواضع کے متعلق سوال کیا،

تو فرمایا کہ تو حق کے سامنے جھک جائے اور اس کی تابعداری کرے، اور حق کو قبول کرے، خواہ اس کو

کسی آدمی سے سُنئے۔

تشریح : تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ حق کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور حق کے آگے گردن ڈال دے
حق بات کی پیروی کرے اور جو بھی کوئی حق بات سُنائے، اُسے سُن کر بے چون و چرا قبول کر لے۔ یہ نہ دیکھے کہ
سُنانے والا کون ہے اور کس درجہ کا آدمی ہے۔

تفسیر قرآنی | آیت اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلَاغِ لَقَوْمٌ عٰبِدِيْنَ ط کی تفسیر کے متعلق حضرت ابراہیم

بن الاشعث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت فضیل بن عیاضؒ سے سُنا، آپ نے فرمایا۔ اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلَاغِ
لَقَوْمٌ عٰبِدِيْنَ ط سے مراد الَّذِيْنَ يُحَافِظُوْنَ عَلَى الصَّلٰوٰتِ الْخَمْسِ، ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر عٰبِدِيْنَ یعنی عبادت گزار لوگوں سے مراد الَّذِيْنَ يُحَافِظُوْنَ
عَلَى الصَّلٰوٰتِ الْخَمْسِ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا، یہاں پر عٰبِدِيْنَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو
پانچوں نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ، اُن کے اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں۔ ص ۱۳ ط

عہ سورہ الانبیاء۔ آیت ۱۰۱۔ پارہ ۱۔ ترجمہ یہ ہے۔ "یہ شک اس قرآن کریم میں کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے
بندگی کرنے والے لوگوں کو۔ اس قرآن پاک میں جو ایسی عظیم بشارتوں اور ہدایتوں پر مشتمل ہے بندگی کرنے والوں کے لئے ہر طرح
نفع ہی نفع ہے اور اس میں اپنے مطلب کو پاتے ہیں بندگی کرنے والے لوگ۔"

حلیۃ الاولیاء

و
طبقات الأصفياء

للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني

المتوفى ٤٣٠ هـ

حلیۃ الاولیاء

حلیۃ الاولیاء کے مصنف ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق ابن موسیٰ بن دآئل بن مہران اصفہانی صوفی کے حالات زندگی، ویسی خدمات، ان کی تالیفات و تصنیفات کا تفصیلی تذکرہ تو طویل ہے مگر ان کا مختصر تذکرہ بستان المحثین سے نقل کر رہا ہوں۔

خاندانی حالات | سب سے پہلے ان کے خاندان میں جو شخص مسلمان ہوئے، ان کا نام مہران تھا۔ اور یہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب کے غلام تھے۔

پیدائش | ابو نعیمؒ ۳۳۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے شہر کا نام اصفہان یا اسپہان تھا۔ اس شہر کو کسی بادشاہ نے اپنے لشکر اور فوج کے لئے بسایا تھا۔ اور اس کا نام اسپہان رکھا۔ اب وہ عراق عجم کے مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً ایران کا علاقہ ہے۔

اجازت حدیث | ابو نعیم ابھی چھ سال کی عمر میں تھے کہ ان کی خداداد صلاحیتوں اور مخفی خزانوں کو دیکھتے ہوئے اُن کے اُن کے مشائخ نے تبرکاً انہیں اجازت حدیث دے دی تھی۔ جن مشائخ نے انہیں اجازت دی، ان میں ابو العباس اضم، خلیثمہ بن سلیمان طرابلسی، جعفر خلدی اور شیخ عبد اللہ بن شاذیب بھی ہیں۔ محدثین میں صرف ابو نعیمؒ کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صغیر سنی میں مشائخ حدیث نے انہیں اجازت حدیث سے مشرف فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہو گئے تو بڑے بڑے شیوخ سے سماع حدیث کیا اور ان کی زمین استعداد میں جو تھم ان کے بچپن میں ڈالا گیا تھا وہ خوب بار آور ہوا۔ ان شیوخ کے علاوہ محدث طبرانی سے بطور خاص علم حاصل کیا۔ طبرانی کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ طبرانی نے حدیث کا علم حاصل

کرنے میں بہت محنت کی اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ تیس برس تک بوریہ بچھا کر زمین پر سوتے رہے طبرانی کی علیّت، حافظہ اور حدیث پر عبور کا یہ حال تھا کہ احمد بن منصور محدث کہتے ہیں۔ میں نے ابو القاسم طبرانی سے سُن کر تین لاکھ حدیثیں لکھیں۔ محدث طبرانی کی وفات ماہ ذی قعدہ ۳۳۷ھ میں ہوئی۔ ان کے جنازہ کی نماز صاحب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانیؒ نے پڑھائی۔ طبرانی کی عمر دو ماہ ایک سو سال کی ہوئی۔ ابو القاسم طبرانی کے علاوہ جن محدثین سے ابو نعیمؒ نے باقاعدہ علم کیا۔ وہ یہ ہیں۔ ابو شیخ بجابیؒ، ابو علی بن صوافؒ، ابوبکر ابن خلدؒ، نصیبیؒ، فاروق بن عبد الکیم خطابیؒ، ابوالحسن دارقطنیؒ۔

ابوالحسن دارقطنیؒ کے متعلق محدث حافظ ابونصر بن ماکولا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دارقطنیؒ کا حال فرشتوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آخرت میں دارقطنیؒ کے ساتھ کیا معاملہ گذرا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ جنت میں ان کا لقب امام ہے یعنی جنت میں انہیں امام کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

مسند درس | جب اللہ نے انہیں علم کی دولت سے نواز دیا۔ اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے جو ایک شیخ کا مقام ہوتا ہے تو فن حدیث کے حفاظ جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں، محدث ابو نعیمؒ کی خدمت میں نیاز مند ان یعنی شاگرد بن کر حاضر ہوتے اور شیخ ابو نعیمؒ کے علم سے استفادہ کرتے اور حدیث پاک کے فن میں بلند مقام حاصل کر کے شیخ ابو نعیمؒ سے اجازت لے کر اپنے اپنے اوطان کو واپس ہوتے تھے۔ چونکہ حافظ ابو نعیمؒ کی اسناد عالی تھیں یعنی ان کی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے واسطے بہت کم تھے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست حافظہ بخشا تھا، تیسرے درس کے وقت علم و فضل کے دریا بہاتے اور اسرار و نکات کے موتی بکھرتے تھے، اس وجہ سے شاغبین علم حدیث، محدث ہونے کے باوجود دور دور سے سفر کر کے ابو نعیمؒ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے۔

خطیب بغدادیؒ، ابو نعیمؒ کے خاص انخاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ابوسعید مالینیؒ، ابوصالح مؤذنؒ، ابو علی حسن بن احمد حدادؒ، محمد بن محمد بن المطرزؒ، ابومنصورؒ، محمد بن عبد اللہ مشروطیؒ کے ماسواہ اور بھی بڑے بڑے محدثین کو ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے۔

دین کی خدمت | محدث جلیل سیدنا شاہ عبدالعزیز دہلوی بستان المحدثین میں لکھتے ہیں :
 ”ابو نعیمؒ کی عجیب اور پسندیدہ کتابوں میں سے ایک کتاب حلیۃ الاولیاء ایسی نادار کتاب ہے جس کی نظیر دنیا کے اسلام میں آج تک نہیں ملتی۔“

ابو نعیمؒ صبح سے ظہر تک حدیث کا درس دیتے تھے لیکن جب مجلس سے اٹھ کر مکان پر تشریف لے جاتے تھے تو راستہ چلتے ہوئے بھی بقدر ایک مجتہد کے طلباء ان سے حدیث پڑھ لیتے تھے۔ مگر اس حال میں بھی امام ابو نعیمؒ کبھی بھی تنگ دل اور ملول نہ ہوتے تھے۔ علم حدیث میں ان کی مشغولیت اور شغف اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ کتابوں کا تصنیف کرنا اور حدیث کا پڑھنا ان کی غذا بن گیا تھا۔

ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء نے تو ان کی زندگی میں ہی اس قدر شہرت اور قبولیت حاصل کر لی تھی کہ اس کا ایک نسخہ شہر نیشاپور میں چار سو طلائی دینار میں خریدا گیا تھا۔ اس کتاب کے علاوہ بھی ابو نعیمؒ کی لکھی ہوئی کتابوں میں معرفۃ الصحابة و جلدوں میں ہے۔ کتاب المستخرج علی البخاری، المستخرج علی المسلم، تاریخ اصفہان، کتاب صفة الجنة، کتاب الطب، کتاب فضائل الصحابة، کتاب المفتقد، کتاب دلائل النبوة کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کی تصنیف شدہ ہیں۔ دلائل النبوة تو میرے پاس بھی ہے۔ اس کتاب کے ۵۶۶ صفحات ہیں۔ ساری کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی مستند اور دل چسپ دلیلیں ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان کا ایمان یقین کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت زگ رگ میں اترتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی عظمت کے نقوش قلب و دماغ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایمان افروز کتاب کا ترجمہ اسلام کی عظیم خدمت اور پیغمبر اسلام کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا ترجمہ نہیں ہوا تو میں اہل ثروت و دولت حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اس کا خیر اور صدقہ جاریہ میں خرچ کر کے دنیا میں جنت کا سودا کر لیں۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو بہمت کر کے دلائل النبوة کا اردو میں

ترجمہ کرا دے۔ اور اہل اسلام ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سامان کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر کے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ خصوصی حاصل کرے۔ میرے نزدیک یہ کام حضور کو سب سے بڑا خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی خراج عقیدت ہے حضور کی میلاد کی مجلسیں قائم کر لیں۔ یا ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے جلوسِ شان و شوکت سے نکالے جائیں، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے نہ صحابہ کرام کا، اور نہ یہ اسلام کی خدمت اور نہ ہی پیغمبر اسلام کی۔ دلائل النبوة کے ابتدائی صفحات میں صلا سے ایک شعر نمونہ آپ کی دل چسپی کے لئے لکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے۔

وَشَقَّ لَهُ رَمْنٌ اِسْمُهُ رَاجِلُهُ

فَذَوَا الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

ترجمہ: ”اور اللہ نے اپنے نام کے حرفوں سے اس کا نام بنایا تاکہ اس کو عزت والا بنائے۔ پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔“

اور کتاب کے آخر میں ص ۵۱۳ پر یہ شعر نقل کیا ہے جو حضرت ابو بکر پڑھتے تھے۔

اَمِيْنٌ مُصْطَفٰی لِلْخَيْرِ يَدْعُوْا

كَضَوْءِ الْبَدْرِ ذَا يِلَّةٍ الظَّلَامِ

ترجمہ: ”پیکرِ امانت و دیانتِ مصطفیٰ، اللہ کا چنا ہوا، خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اس چاند کی طرح حسین مہ جہیں ہے جب اس کے ساتھ بادل آکر آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔“

حضرت عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ سِوَى بَشَرٍ

كُنْتُ الْمُنَوَّرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

ترجمہ: ”اگر تم بشر کے سوا اور کچھ ہوتے، تو چودھویں رات کو چاند نہیں بلکہ تم ہی سارے جہان کو

روشن کرنے والے ہوتے۔

یہ شعر پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی اس شعر کو سنتا ہے وہ کہتا ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حسین تھے۔ یعنی اللہ کریم نے آپ کو آدمی بنا کر دنیا میں نبوت کا کام لیا، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ چودھویں رات کے چاند کی بجائے آپ سے چاند کا کام لیا جاتا۔

وقات | امام ابونعیمؒ کی وفات ۳۱۷ھ میں ہوئی اور کل چورائے سال کی عمر پائی۔ اللہ اُن کی قبر کو مبارک بنائیں اور اس پر اپنے اکرام و انوار کی بارشیں برسائے۔ آمین سے

نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا سدا سے تو یہی ہے، سدا تو رہے گا

خطیب بغدادی کا تذکرہ | خطیب بغدادی چونکہ امام ابونعیمؒ کے خاص شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں اس لئے ان کے علوم و عرفان اور ان کی سیرت و کردار کی پختگی سے ان کے استاد اور مرئی ابونعیمؒ کی علمیت اور سیرت و کردار کا اندازہ ہوگا۔

نام و نسب اور پیدائش | احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی۔ کنیت ابوبکر۔ ۲۴ ذیقعدہ ۳۹۲ھ میں جمہرات کے دن پیدا ہوئے۔ خطیب کے والد کو حدیث سے بہت شغف اور محبت تھی۔ اس وجہ سے اپنے بیٹے کو اس علم شریف کے حاصل کرنے کا شوق دلاتے رہتے تھے۔ خطیب کی عمر گیارہ سال کی تھی کہ حدیث پڑھنا شروع کیا۔ پھر بصرہ، کوفہ، نیشاپور، اصفہان، دینور، ہمدان، رے، اور حجاز مقدس کے سفر کئے تاکہ ان مقامات کے علماء و مشائخ سے علم حاصل کریں۔ ان علماء کے علاوہ حافظ ابونعیمؒ صاحب حلیۃ الاولیاء، ابوسعید مالینی، ابوالحسن بن بشران سے بطور خاص علم حاصل کیا۔

حدیث کا شوق | خطیب کے شوق حدیث کا یہ حال تھا کہ مکہ معظمہ جاکر بخاری شریف کے مشہور راوی احمد البروزی کی بیٹی مشہور محدثہ سیدۃ سستی کہ بیہ کو صرف پانچ روز میں پوری بخاری شریف سنائی۔ اسی طرح احمد الضریر الحیری نیشاپوری کی خدمت میں جاکر انہیں تین مجلسوں میں بخاری صحیح بخاری کو ختم

کیا۔ کشمیری محدث سے بھی بخاری کا سماع کیا۔ مغرب کے وقت سے بخاری شریف شروع کرتے تھے اور فجر کی نماز تک پڑھتے رہتے تھے۔ دورات اسی طرح پڑھا، یعنی صبح کی نماز تک پڑھا۔ تیسرے دن چاشت کے وقت سے مغرب تک پڑھتے رہے۔ اور مغرب کے وقت سے صبح تک پڑھ کر بخاری شریف کو ختم کیا علامہ ذہبی نے بیان کیا کہ قرأت میں یہ مہارت اور دماغ کی یہ زبردست اور تادرت ہر کسی کو نہیں ملتی۔

دینی خدمات | علمی اسفار سے فارغ ہونے کے بعد بغداد میں قیام فرما ہو گئے اور مرتے دم تک بغداد میں رہے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ کچھ وقت حدیث پاک پڑھانے اور شاہ تفسیر علم حدیث کے سامنے روایت حدیث کرنے کے لئے مقرر تھا۔ اور کچھ وقت کتابیں لکھنے کے لئے مقرر تھا۔ چنانچہ خطیب کی تصنیف کی ہوئی کتابیں ساٹھ سے زیادہ ہیں۔ ان میں کچھ کے نام یہ ہیں :-

جامع الادب الراوی والسماع - تاریخ بغداد - الکفایۃ لاداب الراوی - شرف اصحاب الحدیث - السابق واللاحق - المتفق والمتفرق ، الموثق والمختلف - تلخیص المشابہ - تلخیص الروایۃ عن مالک - غنیۃ المقتبس فی الملتبس - تمییز لمتصل الاسانید - روایۃ الابیۃ عن الابیاء - ان کے علاوہ دوسری بھی بہت مفید کتابیں لکھی ہیں جو حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لئے سرمایہ معلومات ہیں۔

عبادات | سفر حج میں ہر روز ایسی تسبیح و تجوید کے ساتھ ایک قرآن ختم کرتے تھے جس کو سننے والے لفظ بلفظ سن سکتے تھے۔ سفر کے مکان اور درماندگی کے باوجود ان کے اس معمول میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔

مالی ایثار و قربانی | حق تعالیٰ شانہ نے خطیب کو جہاں علم کی دولت سے دینی خدمت کی توفیق اور کثرت عبادت کی ہمت بخشی تھی، وہاں ان کو دولت و ثروت کی فراوانی بھی بخشی تھی۔ مگر خطیب اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو بھی اللہ کے دین کی خدمت اور علم کی نشر و اشاعت میں دل کھول کر صرف کرتے تھے حدیث پڑھنے والے طلباء پر بطور خاص خرچ کرتے تھے۔

چاہ زمزم پر دعا | زمزم شریف کے کنوئیں پر پہنچ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی

ہے۔ خطیب حج کے لئے مکہ مکرمہ کے توجہ زرمزم پہنچے۔ زرمزم کا پانی تین سانس میں پیا، اور اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میری کتاب تاریخ بغداد ایسی مقبول ہو کہ لوگ اس کی روایت کیا کریں دوسری دعا یہ تھی کہ جامع منصور میں میرا وقت تعلیم حدیث اور اس کے لکھنے میں گزرے۔ تیسری دعا یہ تھی کہ مرنے کے بعد میری قبر بشر حافی کی قبر کے ساتھ ہو۔ اللہ نے ان کی یہ تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کی کتاب تاریخ بغداد جتنی وہ چاہتے تھے، مقبول ہوئی۔ جامع منصور بغداد کی بڑی درس گاہ میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے، اور وصال کے بعد حضرت بشر حافی کی قبر شریف کے ساتھ قبر کی جگہ نصیب ہوئی۔

قدر و منزلت | سچ ہے عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اس مومن کو حاصل ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی پر قربان کر دے۔ خطیب کی عزت کا یہ حال تھا کہ بادشاہ بغداد نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی واعظ، مقرر، خطیب اور کوئی عالم کسی حدیث کو لوگوں کو اس وقت تک نہ سنائے جب تک ان احادیث کی اجازت خطیب سے حاصل نہ کر لے، اور خطیب کے سامنے پیش کر کے اُن سے اس کی صحت کی سند اور تصدیق نہ کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حکم نامہ خطیب کا سب سے بڑا اعزاز تھا جو اُن کو اپنے ہم عصر علماء پر حاصل تھا۔

یہودیوں کی جعل سازی اور خطیب کی تاریخ دانی | خیبر کے رہنے والے یہودی جو حضرت عمر کے زمانہ میں خیبر سے نکل کر شام کے علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحریری فرمان پیش کیا۔ جو حضرت علیؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی اور کسی صحابہ کی اس پر گواہی لکھی ہوئی تھی۔ اس فرمان کا مضمون یہ تھا :

”خیبر کے رہنے والے فلاں فلاں قبیلہ کے یہود سے ہم نے جزیہ (ٹیکس) معاف کر دیا۔ اب

کوئی مسلمان اُن سے جزیہ وصول نہ کرے۔“

خلیفہ یعنی بادشاہ نے اس فرمان کو خطیب کے پاس بھجوایا کہ وہ اپنی رائے دیں۔ خطیب نے اُسے

پڑھا اور غور کرنے کے بعد کہا۔ یہ تحریر دھوکہ اور جعل سازی سے تیار کی گئی ہے، اس لئے کہ اس میں معاویہ اور سعد بن معاذ کی بھی گواہی لکھی ہوئی ہے حالانکہ جس وقت خیر فتح ہوا معاویہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے تھے یعنی وہ حضور کے اس وقت صحابی نہ تھے۔ دوسرے گواہ اس میں سعد بن معاذ ہیں، اور بات یہ ہے کہ جب خیر فتح ہوا، وہ زندہ نہ تھے کیونکہ غزوہ خندق میں ان کے تیر لگا تھا اور غزوہ بنی قریظہ کے متصل ہی ان کا اس تیر کے زخم سے انتقال ہو گیا تھا۔ جب خیر کی فتح کے وقت سعد بن معاذ زندہ ہی نہ تھے تو ان کی گواہی کی تحریر سراسر دھوکہ ہے۔ پس خطیب کی علمیت اور ذہانت کی وجہ سے یہودیوں کی اس سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔

آخری لمحات میں خیرات کی اجازت | خطیب جب آخری بار بیمار ہوئے تو بادشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ "میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد شرعاً میرا مال بیت المال کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بطور خود، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ اس پر خلیفہ وقت نے کہلا بھیجا۔ "آپ کا خیال مبارک ہے، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔" اس اجازت کے بعد اپنی تمام کتابوں کو وقف کر دیا۔ اور باقی تمام مال فقراء، مساکین، علماء اور طلباء پر خیرات کر دیا۔

۷ زدی الحجۃ ۶۳ھ کو اس دار فانی سے راہ ملک بقا ہوئے۔ اگرچہ دین کا ایک اور چراغ بج گیا مگر سینکڑوں چراغ روشن کر جانے کے بعد بجھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ خطیب کے عارفانہ اشعار | خطیب نے جہاں حدیث کے فن، علم کی اشاعت، تصنیف و تالیف کے مشاغل کو اختیار کیا ہوا تھا وہاں کبھی کبھی شعر و شاعری سے بھی دل چسپی لیتے تھے خطیب کے چند اشعار یہ ہیں۔

اِنْ كُنْتُ تَبَغِي الرِّشَادَ مَحْضًا لِمَقَرِّ دُنْيَاكَ وَالْمَعَادِ
توجہ: اگر تو اپنے دنیا و آخرت کے کام میں کامیابی چاہتا ہے اور خالص ہدایت و رہنمائی کا خواہشمند ہے

فَخَالَفَ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا   اِنَّ الْهَوٰى جَامِعُ الْفَسَادِ

ترجمہ: تو نفس کی خواہش میں اس کی مخالفت کر۔ اس لئے کہ نفس کی خواہش اپنے اندر ہر طرح کی بُرائی رکھتی ہے اور قہرِ م کے فساد اور بگاڑ اپنے اندر رکھتی ہے۔

لَا تَغْبِطَنَّ اِخَالَ الدُّنْيَا الزُّخْرُفَهَا   وَلَا لِلذِّدَةِ وَقْتُ عَجَلَتِ فَرْحًا

ترجمہ: خبردار! دنیا کی ٹیپ ٹاپ پر اور بے حقیقت باغ و بہارِ رشک نہ کرنا، اور اس کی وقتی و عارضی لذتوں پر بھی لالچ نہ کرنا، جس کی خوشی بہت جلد جاتی رہے گی۔

فَالذِّهْرُ اَسْرَعُ شَيْءٍ فِي تَقَلُّبِهِ   وَفِعْلُهُ بَيِّنٌ لِلْخَلْقِ قَدْ وَضَحًا

ترجمہ: پس زمانہ اپنے انقلاب میں سب چیزوں سے زیادہ تیز رفتار ہے اور اس کی کارگزاری ساری مخلوق پر عیاں اس کی لوٹ پلٹ اور اسکی بیوفائی پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔

كَمْ شَارِبٍ عَسَلًا فِيهِ مَنِيَّتُهُ   وَكَمْ تَقَلَّدَ سَيْفًا مِنْ بَهْ دَجَا

ترجمہ: دنیا میں ایسے آدمی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے شہرِ پیاہ لیکن اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت کے لئے تلوار لٹکائی ہوئی تھی مگر وہ اسی تلوار سے فوج ہو گئے۔

مبشرات بعد الوفات ① خطیب کے وصال کے بعد بغداد میں رہنے والے کسی اللہ والے نے

خواب میں ان کی زیارت کی اور خواب میں ہی اُن سے اُن کا حال دریافت کیا تو خطیب نے جواب میں کہا

اَنَا فِي رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَبَحْنَةٍ   مِّنْ خُوشِيَّوْنَ اَوْ خُوشَبُوْنَ كَمَا مَقَامِ نَعْمَتِ

ترجمہ: اور راحتوں والے باغ میں رہتا ہوں۔

② اسی زمانہ کے ایک اور اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ ہم لوگ شہرِ بغداد میں خطیب

کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسبِ معمول تاریخ بغداد کو ان کے سامنے پڑھتا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا

کہ خطیب کی دائیں طرف شیخ نصر بن ابراہیم مقدسی تشریف رکھتے ہیں اور بائیں طرف ایک پُرہیت

اور رعب دار بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے حسن و جمال کے دیکھنے کی آنکھوں میں تاب نہیں۔ میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ مجھے بتلایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو خطیب کی اس کتاب (تاریخ بغداد) سننے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔

یہ دونوں خوابیں خطیب اور اس کی کتاب تاریخ بغداد کے مقبول ہونے کی بشارتیں ہیں۔

فقط والسلام

وَعَاكَرًا ہوں کہ اللہ تعالیٰ "حالات و مقالات صوفیہ" اور "حالات و مقالات صحابہ" کو قبول عام بخشنے۔ علماء، صلحاء، صوفیاء، کرام خاص و عام سب ہی اس کتاب کو پڑھیں اور اس نایاب خزانہ سے علماء و عملاً فائدہ اٹھائیں۔

حالات و مقالات

حضرت فضیل بن عیاضؒ

از

محمد ادریس الانصاری

سیدنا حضرت الفضیل بن عیاضؒ نور اللہ قدس

حالات

اخلاص | حضرت فضیل بن عیاضؒ کے مرید خاص ابراہیم بن الاشعثؒ فرماتے ہیں۔ میں نے جس قدر اخلاص حضرت فضیلؒ میں دیکھا، اتنا اخلاص میں نے اپنے زمانہ کے کسی بزرگ میں نہیں دیکھا۔

حضرت فضیلؒ اپنے علم میں مخلص تھے۔ اپنے عمل میں مخلص تھے۔ اگر کسی کو دیتے تو اخلاص کے ساتھ دیتے۔ اگر نہ دیتے تو محض اللہ کے خوش کرنے کے لئے۔ اگر کسی سے محبت کرتے تو اللہ کی خاطر اُس سے محبت کرتے تھے اور اگر کسی سے نفرت و عداوت رکھتے تو محض اللہ کے واسطے اُس سے نفرت رکھتے تھے۔ یعنی علم حاصل کرتے تھے تو محض اسلئے کہ یہ معلوم ہو جائے، میرا اللہ کس کام سے راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے۔ اگر عمل کرتے تھے تو محض اس لئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ذاتِ حق کے سوا اُن کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ۴۴

ہدیت و عظمت الہی | حضرت ابراہیم بن الاشعثؒ یہ بھی فرماتے ہیں۔ میں نے فضیلؒ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا

لئے اخلاص کے معنی، جانی و مالی عبادتیں محض اللہ کو خوش کرنے کی نیت اور جذبہ سے کرنا۔ یا اللہ کا حکم بجالانا، اور اس کی منع کی ہوتی چیزوں سے اس لئے باز رہنا کہ یہ اللہ کے حکم اور اس کی نواہی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے احکام بجالانے میں، مخلوق کے خوش ہونے، یا ناخوش ہونے کا دل میں بالکل خیال نہ رہے۔ علماء نے فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی سورت کو حدیث میں سورۃ اخلاص کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ سورت خالص اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتی ہے، یا اس وجہ سے کہ جو کوئی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے توحیدِ خالص کا اقرار کرتا ہے۔ (نہایہ جلد ۴ ص ۶۱)

حضرت فضیل بن عیاضؒ

نہیں دیکھا، جس کے قلب میں اللہ کی عظمت و جلال کا تصور فضیلؒ سے زیادہ ہو۔ حضرت فضیلؒ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یا کوئی اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا یا کسی سے قرآن پاک کی کوئی آیت سُنتے تو حضرت فضیلؒ تھر تھر کانپنے لگتے اور آپ کا دل دہل جاتا۔ پھر اللہ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور ایسا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو اُن کے حال زار پر ترس آ جاتا تھا، اور اُس سے آپ کی بیکراری دیکھی نہ جاتی تھی۔ ویسے بھی جب ہم آپ کو دیکھتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی جان میں کوئی بے کلی ہے جو انہیں اندر ہی اندر گھلاتے دے رہی ہے۔

فکرِ آخرت حضرت ابراہیمؑ یہ بھی فرماتے ہیں۔ جب ہم حضرت فضیلؒ کے ہمراہ کسی جنازہ کے ساتھ جاتے، تو آپ سارے راستہ روتے ہوئے جنازہ کے ساتھ چلتے تھے اور ساتھ چلنے والوں کو ایسی آخری نصیحت کرتے جیسے، اُن کو ہی دفن کرنے کے لئے قبرستان لے جا رہے ہوں۔ جب قبرستان میں داخل ہوتے اور جنازہ زمین پر رکھ دیا جاتا تو خود بھی کپڑا اور مصلے بچھائے بغیر زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ مُردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اُس وقت مُردے کو دفن کرنے میں مشغول رہتے تھے مگر حضرت فضیل بن عیاضؒ مغموم اور اُداس بیٹھے زار و قطار روتے رہتے۔ آخر مُردہ کو دفن کر کے دوسرے لوگ تو ویسے ہی واپس آ جاتے، جیسے وہ گئے تھے لیکن حضرت فضیلؒ کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا جیسے آپ دوسرے جہان سے ہو کر ابھی ابھی اس جہان میں واپس آئے ہیں اور قبر میں جو واقعات پیش آئے ہیں اُن کا آنکھوں دیکھا حال یہیں سُنا رہے ہیں۔

اپنے وجود اور اپنی ہستی کو حقیر جاننا | فیض بن اسحاق کا بیان ہے۔ میں نے فضیل بن عیاضؒ کو یہ کہتے ہوئے

دیکھا کہ وہ اپنی ذات کے متعلق یہ کہہ رہے تھے۔ خدا کی قسم اگر مجھے مٹی بنا دیا جاتا اور میرے گارے سے دیوار بنا دی جاتی تو میرے حق میں اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آج میں روئے زمین کے سب سے اچھے قالب یعنی انسانی بدن میں ہوں۔ مطلب یہ کہ آدمی کی بجائے، اگر خداوند تعالیٰ مجھے مٹی یا دیوار بنا دیتا تو میں اُسے زیادہ پسند کرتا۔ آپ نے

عسہ فقرا کے نزدیک یہ مقام نہایت اُچھا مقام ہے اور یہ کیفیت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور جس کے ذہن پر قبر و قیامت کے خوفناک حالات کا نقشہ منقش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس انسانی وجود سے بیزار معلوم ہوتا ہے۔

اُسے زیادہ بہتر خیال کرتا۔ اور میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد والے حالات کو میں پوری طرح جان لوں۔ کیونکہ اگر دوسری زندگی یعنی قبر اور قیامت کے خوفناک حالات کا مجھے پوری طرح پتہ چل جائے تو میں دیوانہ ہو جاؤں اور میرے حواس قائم نہ رہیں۔ پھر فرمایا: میں کیا؟ اگر آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ سے درخواست کرے کہ ہمیں مٹی بنا دیا جائے اور اُن کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور ہو جائے، تو اُن کے حق میں یہ بات بہت بڑی نعمت ثابت ہو۔

کبھی کبھی حضرت فضیلؒ اپنی ذات کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھے جاتے جاتے تھے۔ اگر زمین پر بسنے والی مخلوق، آدمی، جنات، ہوا میں اُڑنے والے پرندے، جنگل میں رہنے والے حیوانات، دریا میں تھینے والی مچھلیاں اپنے آخری انجام سے واقف ہو جائیں اور وہ سب مل کر یہ وزاری کریں، تو اے فضیل! تجھے چاہیے کہ اس ساری مخلوق کا رونا دھونا تو اپنے اُوپر سوار کر لے، اُس وقت میں سمجھوں کہ تو موت کے خطرات سے ڈرتا ہے، یا موت کی حقیقت کو تو سمجھتا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر اے فضیل کے نفس! اگر تو مجھ سے کہے میں موت سے ڈرتا ہوں یا موت کی حقیقت کو پہچانتا ہوں تو میں تیری اس بات کو ہرگز تسلیم نہ کروں، بات یہ ہے کہ اگر تجھے موت کے خطرات کا واقعی احساس ہو جاتا تو اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی غذا نہ تجھے موٹا تازہ بناتی، نہ دنیا کی کسی چیز سے تو آرام اور چین پکڑتا۔ اس کے بعد یہ حکایت سُنائی۔

داؤد علیہ السلام نے اپنے "رب" سے یہ درخواست کی۔ الہی میرے دل میں اپنا پورا پورا خوف ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی درخواست کو قبول فرمایا۔ یعنی اپنا پورا پورا خوف داؤد کے دل میں ڈال دیا۔ مگر اُن کا دل اُس خوف کا متحمل نہ ہو سکا۔ اُن کی عقل جاتی رہی اور ایسے بدحواس ہو گئے کہ نہ تو نماز کے قابل رہے اور نہ وظائف پڑھنے کے۔ اور نہ ہی وہ دنیا کے دوسرے کاروبار کے لائق رہے۔ خلاصہ یہ کہ:-

اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے دماغ پر اس کے خوف کے باعث ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اُس نے آپ کو نہ دنیا کا چھوڑا نہ دین کا۔

آخر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اُن پر رحم فرمایا اور کہا۔ داؤد! کیا تو اسی حال میں رہنا پسند کرتا ہے، یا میں تجھے

پہلے حال میں لے آؤں۔ داؤد نے عرض کیا۔ الہی مجھے میرے پہلے حال پر لوٹا دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اُن کے پہلے حال پر لوٹا دیا۔ پھر اُن کی عقل ٹھکانے آئی اور اُن کی دیوانگی دُور ہوئی۔

قیامت کی دہشت

محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اگر مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جائے۔ یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ — مرنے کے بعد تجھے زندہ کر کے جنت میں داخل کر دیں؟ یا — مرنے کے بعد تجھے زندہ ہی نہ کریں؟ تو میں اس دوسری بات کو منظور کروں، کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہی نہ کیا جائے۔ یہ اس لئے تاکہ میں قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اور اس کے ہولناک اور خطرناک حالات سے میں دوچار نہ ہوں۔ آپ کے مُرد ابو اسحاق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اگر میری مرضی پر یہ بات چھوڑ دی جائے کہ میں انسان کی بجائے گتے کے قالب میں تبدیل ہو کر زندگی گزاروں اور اسہی حال میں مجھے موت آجائے۔ پھر مرنے کے بعد میں قیامت کو نہ دیکھوں تو میں اس بات کو خوشی خوشی منظور کروں کہ میں آدمی نہ رہوں بلکہ کتا بن جاؤں اور گتے کی جون میں جیوں اور اسی حال میں مر جاؤں، اور اپنی آنکھوں سے قیامت نہ دیکھوں۔

حق گوئی | یعنی فقیر کی باتیں بادشاہ کے ساتھ۔

حضرت حافظ ابو نعیمؒ نے اپنی سند سے بیان کیا کہ جب حضرت فضیلؒ، خلیفہ ہارون رشید کے محل میں تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا۔ تم میں ہارون کون ہے؟ لوگوں نے ہارون رشید کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ حضرت فضیلؒ اُن کے قریب گئے اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ بڑا حسین چہرہ ہے۔ مگر آپ بہت بڑے منصب پر فائز ہیں۔ یعنی آپ بہت بڑی مخلوق کے حاکم اعلیٰ ہیں۔ سچ کہتا ہوں، اب تک میں نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ پس آپ سے جہاں تک ممکن ہو، اس کوشش میں رہیں کہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ آپ کی بدعنوانیوں کے باعث جہنم کی آگ سے کالا نہ ہو جائے۔

امیر المؤمنینؒ نے کہا۔ مجھے کچھ اور نصیحت کیجئے۔ حضرت نے فرمایا۔ میں تمہیں کیا نصیحت کروں۔ اللہ کی کتاب "قرآن مجید" تمہارے پاس موجود ہے۔ اسے پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کیا سلوک کیا جو

اُس کے نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد حضرت فضیلؓ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جوق در جوق جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اندھے بن کر اس کی تلاش اور جستجو میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر یہی لوگ جنت کے حاصل کرنے میں اس قدر یا اس سے کم درجہ کی کوشش کر لیتے تو اُس کو ضرور حاصل کر لیتے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جسے دیکھتے ہیں جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، اور جنت کی طرف ایک نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔

یہ سن کر امیر المؤمنین نے حضرت فضیلؓ سے کہا کہ آپ آئندہ بھی میرے پاس آتے رہا کریں حضرت فضیلؓ نے فرمایا۔ امیر المؤمنین! اگر تمہارا آدمی میرے پاس بلانے کو نہ آتا تو میں از خود تمہارے پاس کبھی نہ آتا ہوں اگر اب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ پر میری نصیحت کا کوئی اثر ہوا، اور آپ نے اُس پر عمل کیا، تو میں بغیر بلانے آپ کے پاس دوسری مرتبہ خود بخود آؤں گا۔ ۱۵۱

اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ درویش کامل وہ ہے کہ جو امرار کے پاس از خود نہ جاتے۔ ہاں اگر وہ طلب کریں تو اُن کے پاس جا کر مدد ہمت، چا پلوسی اور کتمانِ حق نہ کرے۔ یعنی امرار میں جو نقائص اور خوابیاں موجود ہوتے، ہمت اور خوش اسلوبی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ ان کے منطالم سے شتم پوشی اور اُن کے ظاہر کرتے میں رعایت سے کام نہ لے۔ کیا خبر ہے کہ اُس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماویں، جس کے باعث اس کی بھی نجات کا باعث ہو جائے، اور اُس کی نجات کا بھی وسیلہ بن جائے۔

دوارِ دل کی تلاش میں علماء و صلحاء کے دروں کی خاک چھاننا | فضل بن الربیع کا بیان ہے کہ —

امیر المؤمنین ہارون رشیدؓ سے فارغ ہونے کے بعد میرے گھر تشریف لائے۔ میں اسی وقت باہر نکلا اور عرض کیا۔ امیر المؤمنین کسی آدمی کو میرے پاس بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون نے کہا۔ میں اپنے دل میں ایک خلش، دل کی بے سکونی محسوس کر رہا ہوں، کسی ایسے آدمی سے ملاؤ (میری ملاقات کراؤ) جس سے مل کر میں اپنی خلش دور کر کے سکون پاؤں۔ میں نے کہا۔ مکہ میں سفیان بن عیینہ موجود ہیں۔ امیر نے کہا۔ پھر

ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ ہم لوگ اُن کے گھر پہنچے۔ اُن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی۔ کون ہے میں نے کہا۔ امیر المؤمنین سے ملاقات کیجئے۔ حضرت سفیان اس وقت باہر آئے، اور کہا۔ امیر المؤمنین یہ بہتر تھا کہ آپ میرے پاس کسی آدمی کو بھیج دیتے اور میں خود حاضر ہو جاتا۔ امیر المؤمنین نے کہا۔ ہم تو ایک مطلب اور ایک غرض کو لے کر آئے ہیں۔ آخر کار ہم حضرت سفیان کے گھر کے اندر چلے گئے۔ امیر المؤمنین اور سفیان کچھ دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اور پھر امیر نے حضرت سفیان سے کہا۔ آپ کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ حضرت سفیان نے فرمایا۔ جی ہاں، میں مقروض ہوں۔ امیر المؤمنین نے اپنے ساتھی ابوالعباس سے کہا۔ ان کے قرض کی رقم جو یہ بتلائیں، ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ یہ حکم دے کر سفیان کے مکان سے باہر آگئے۔ فضل کہتے ہیں کہ باہر آ کر امیر المؤمنین نے مجھ سے کہا۔ ان سے مل کر میری تسلی نہیں ہوئی، کوئی اور آدمی بتلاؤ۔ میں نے کہا کہ یہاں عبدالرزاق بن ہمام بھی رہتے ہیں۔ ہارون نے کہا۔ چلو اُن سے بھی ملیں۔ ہم امیر کے ساتھ ابن ہمام کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے۔ میں نے کہا۔ امیر المؤمنین کی بات سنئے۔ شیخ باہر آئے اور امیر المؤمنین سے کہا۔ اگر آپ میرے پاس اپنا آدمی بھیج دیتے تو میں خود اس کے ہمراہ آ جاتا۔ امیر نے کہا۔ ہم تو آپ کے پاس ایک عرض لے کر آئے ہیں، ہماری بات سنیں۔ پھر کچھ دیر تک یہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اور پھر امیر نے پوچھا۔ آپ قرض دار تو نہیں ہیں؟ ابن ہمام نے کہا۔ جی ہاں، میں مقروض ہوں۔ امیر نے اپنے ساتھی ابوالعباس سے کہا۔ قرض کی رقم معلوم کر کے ان کا قرض ادا کر دو۔ اس کے بعد ہم مکان سے باہر آگئے۔ خلیفہ ہارون نے مجھ سے فرمایا کہ ان کی ملاقات نے بھی میرے قلب کو سکون نہیں بخشا۔ اگر کوئی اور صاحب ہوں تو اُن کا نام بتلاؤ۔ میں نے کہا۔ جی ہاں، یہاں ایک اور صاحب فضیل بن عیاض بھی موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا۔ چلو ان سے بھی مل دیکھیں۔ ہم فضیل کے مکان پر گئے تو اُنہیں نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ اُن کی تلاوت عجیب پر کیف تھی۔ قرآن پاک کی آیتوں کو بار بار دہراتے تھے اور مزے لے لے کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کچھ دیر ہم اُن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آخر امیر المؤمنین نے حکم دیا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں بولا۔ امیر المؤمنین

کے پاس تشریف لائیں۔ امیر المؤمنین آپ کے انتظار میں ہیں۔ اندر سے آواز آئی۔ امیر المؤمنین سے نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ مجھے اُن کی ملاقات سے کوئی دلچسپی ہے۔ فضیل کی یہ بات سُن کر امیر المؤمنین تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے کہا۔ سبحان اللہ! کیا امیر المؤمنین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے آپ آزاد اور مستثنیٰ ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح نہیں؟

لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ بَذَلُ نَفْسِهِ مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی جان جو کھوں

میں ڈالے۔

یہ حدیث سُن کر حضرت فضیل نیچے اترے مگر دروازہ کھولتے ہی حضرت فضیل کو ٹپے پر چڑھ گئے اور اندر پہنچ کر چراغ گل کر کے بالا خانے کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی کوٹھے پر چڑھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے فضیل کو ڈھونڈتے گئے۔ لیکن مجھ سے پہلے ہارون رشید کے ہاتھوں نے فضیل کو چھو لیا پس حضرت فضیل نے فرمایا۔ واہ واہ کیسا نرم و نازک ہاتھ ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس بات کے بیان کرنے والے فضل کہتے ہیں کہ میں نے جب فضیل کی بات سُنی تو میں نے خیال کیا، آج کی شب میں امیر المؤمنین سے فضیل ایسی باتیں ضرور کہیں گے جو ایک پرہیزگار کی زبان اور دل سے نکلی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت امیر المؤمنین نے کہا۔ جناب والا! ہم جس مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں اُس کے لئے ہمیں کچھ وقت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں۔ حضرت فضیل نے فرمایا۔ امیر المؤمنین! میری بات توجہ سے سُننا۔ عمر بن عبد العزیز کو جب خلافت و حکومت پر زبردستی دھکیل دیا گیا تو عمر بن عبد العزیز نے محمد بن کعب القرظی اور جابر بن جریوہ کو بلا بھیجا۔ جب یہ حضرات تشریف لائے تو اُن کے سامنے عمر بن عبد العزیز نے یہ کہا۔ میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور ایک زبردست آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں۔ حضرت فضیل نے فرمایا۔ امیر المؤمنین! دیکھ لیجئے کہ عمر بن عبد العزیز خلافت و حکومت کو بلا اور مصیبت سمجھتے تھے لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حکومت کو نعمت سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ حکومت سب سے بڑی مصیبت

ہے۔ اس کے بعد سنیے کہ سالم بن عبداللہؒ نے عمر بن عبدالعزیزؒ کو یہ مشورہ دیا کہ اے عمر! اگر تم اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ رعایا کے ہر بوڑھے کو اپنا باپ سمجھو اور ہر جوان کو اپنا بھائی اور بچوں کو اپنا بیٹا بیٹی تصور کرو۔ اور پھر ہر بوڑھے کی اپنے باپ کی طرح عزت کرو اور اس کی ہر طرح کی خبر گیری اور خدمت کرتے رہو۔ ہر جوان کی اس طرح مدد کرو جیسے اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو، اور ہر بچہ پر اپنے بیٹے بیٹی کی طرح مہربانی کرو۔ یعنی ان کے مستقبل کی اس طرح فکر کرو جیسے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہو، اور ان کی تعلیم و تربیت کا اس طرح اہتمام کرو جیسے اپنی اولاد کے لئے اہتمام کرتے ہو۔

رجاء بن حیوۃ کا مشورہ | رجاء بن حیوۃ نے کہا۔ امیر المؤمنین کل قیامت کے دن آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ رعایا کے ہر آدمی کے واسطے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، اور رعایا کے لئے وہ چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لئے ناپسند کرتے ہو۔ اگر آپ نے میری بتلائی ہوئی اس تدبیر پر عمل کر لیا تو توبہ فکر ہو کر مرنا۔ اور اس حال میں جب بھی مروگے اطمینان کے ساتھ مروگے۔

یہ واقعہ سنا کہ حضرت فضیلؒ نے کہا۔ امیر المؤمنین میں اب آپ کو اپنی باتیں سناتا ہوں۔ توجہ اور غور سے سننا۔ مجھے قیامت کے دن تم پر عذاب کا سخت خطرہ اور بڑا اندیشہ ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن اچھے اچھے مردوں کے قدم ڈمگ جائیں گے اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ اچھا مجھے جواب دیں۔ کیا آپ کے اعمال عمر بن عبدالعزیزؒ جیسے اعمال ہیں؟ یا آپ کے مشیر (مشورہ دینے والے) عمر بن عبدالعزیزؒ کے مشیروں کے مانند ہیں؟ جو آپ کو ایسے مشورے دیں جیسے عمر بن عبدالعزیزؒ کے مشورہ دینے والے انہیں مشورے دیتے تھے حضرت فضیلؒ کے یہ سوالات سن کر خلیفہ ہارون رشید کانپ اٹھے۔ اور چنچیں مار کر رونے لگے۔ ہارون رشید اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعہ کے بیان کرنے والے فضل بن الربیعؒ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے حضرت فضیلؒ سے کہا۔ فضیلؒ، امیر المؤمنین کے ساتھ نرمی کیجئے۔ میری یہ بات سن کر حضرت فضیلؒ مجھ پر برس پڑے اور کہا۔ اور ربیع کے بیٹے! تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امیر المؤمنین کو برباد کر ڈالا اور گناہوں کے بوجھ سے تم لوگوں نے اس غریب کو بوجھل بنا دیا، اور مجھ سے کہتے ہو اس کے ساتھ نرمی کرو۔

اس کے بعد امیر المؤمنین کو ہوش آگیا۔ تو امیر نے حضرت فضیلؒ سے کہا۔ فضیلؒ آپ پر رحم کرے۔ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیلؒ نے کہا۔ مجھے باوثوق اور قابل اعتبار ذرائع سے معلوم ہوا ہے، عمر بن عبدالعزیزؒ کے ایک حاکم نے اپنی کوئی تکلیف یا تنگی عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس لکھ کر بھیجی، تو اس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیزؒ نے یہ لکھا۔

”میں تجھے یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ جہنم والے حالانکہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، لیکن دوزخ کی ساری تکالیف کے باوجود، رات میں بھی انہیں سونا نصیب نہ ہوگا، اُن پر نیند حرام کر دی جائے گی۔ دیکھو اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لئے اُس کے پاس ضرور جانا ہے، جب اللہ کی پیشی سے فارغ ہو کر واپسی ہوگی۔ وہ ہے آخری وقت اور اُمیدوں یعنی خیالی دُنیا کے ٹوٹ جانے کی گھڑی۔“

حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ جب اس حاکم کے پاس یہ خط پہنچا اور اُس نے کھول کر عمر بن عبدالعزیزؒ کا یہ خط پڑھا تو اسی وقت بستیوں اور شہروں کو پھلانگتا ہوا، جلد از جلد عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس جا پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیزؒ نے اُسے دیکھ کر کہا۔ بغیر ہماری منظوری کے تو یہاں کیسے آگیا۔ اُس نے جواب دیا۔ عمرؒ آپ نے اپنے خط سے میرا دل اکھیر کر رکھ دیا، اور میرے دل کا قرار سلب کر لیا۔ میں حکومت کی ذمہ داری اس وقت تک نہیں سنبھالوں گا جب تک میری ملاقات اللہ عز و جل سے نہ ہو جائے۔ یعنی میں قیامت تک حکومت کے کسی عہدے پر نہ رہتا۔

بھی نہیں لگاؤں گا۔ حضرت فضیلؒ کی باتیں سن کر ہارون رشید پھر رو پڑے۔ جب اچھی طرح روئے تو امیر نے کہا۔ کچھ اور فرمائیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ امیر المؤمنین! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ رسول اللہ کی خدمت میں آکر کہنے لگے۔ یا رسول اللہ! مجھے کسی جگہ کا حاکم بنا دیجئے۔ یعنی کسی عہدے پر میرا تقرر فرمادیں۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چچا!

إِنَّ الْإِمَارَةَ خُسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ
بِلاشبہ حکومت کرنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے
اُن کو اپنے کاموں پر ندامت اور شرمندگی ہوگی وہ

امیرًا قافِعَل۔

حضرت کریں گے کاش ہم حاکم نہ بنتے۔ پس

جس قدر آپ کا زور چلے اور آپ کی طاقت ہو، اپنا زور اس بات پر صرف کر دینا کہ آپ کسی جگہ کے حاکم نہ بنیں، یعنی حکومت کا کوئی عہدہ قبول نہ کرنا۔

حضرت فضیلؒ کی اس بات پر بھی ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خلیفہ نے پھر کہا اور کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اے حسین اور خوبصورت چہرہ والے! اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیئے ہوئے حسن و جمال پر آپ سے سوال کریں گے۔ پس اگر آپ سے ہو سکے تو اپنے اس خوبصورت چہرہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جس کی ترکیب یہ ہے کہ اپنی صبح و شام اس حال میں گزارو کہ آپ کے دل میں رعایا کے کسی آدمی کی طرف سے کوئی کدورت کوئی غصہ اور کوئی بُرائی نہ ہو، اور آپ کے دل میں کسی شخص کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

مَنْ أَصْبَحَ لَهُمْ غَائِلٌ يَرُوحُ
رَائِحَةَ الْبَقَعَةِ۔

جو کوئی مسلمان اس حال میں ہوگا کہ اُس کا دل مخلوق کی طرف سے صاف نہ ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگھے گا۔

دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی مخلوق کی طرف سے کدورت رہے گی یا مخلوق کو نقصان پہنچانے کا خیال جس کے دماغ میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور وہ جنت کے پاس بھی نہ پھٹک سکے گا۔ فضیلؒ کی یہ باتیں سن کر امیر المؤمنین پھر رو پڑے اور حضرت فضیلؒ سے کہا۔ آپ کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ حضرت فضیلؒ نے کہا۔ ہاں میں اپنے رب کا قرض دار ہوں۔ میرے ذمہ میرے رب کا قرضہ ہے، اور اُس نے آج تک مجھ سے اس کا تقاضہ نہیں کیا، اور نہ ہی اُس نے آج تک اس سلسلہ میں مجھ سے کوئی بات کی۔ میرے لئے بربادی ہے اگر وہ مجھ سے تقاضہ کرے، اور میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر وہ مجھ سے سوال کرے، اور میں برباد ہو جاؤں گا اگر وہ مجھ سے جواب نہ سکھائے۔ امیر المؤمنین نے کہا۔ میں نے اس قرضہ کے متعلق آپ سے پوچھا ہے، جو لوگوں کا قرض لوگوں کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ فضیلؒ نے کہا۔ میرے رب نے مجھے لوگوں سے قرض لینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مجھے

اس کا حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدوں پر یقین رکھوں اور بے چون و چرا اس کے حکموں کی تعمیل کرتا رہوں۔
میرے رب کا ارشاد ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ○ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ○
سورہ الذریت آیت ۵۶-۵۸

میں نے آدمیوں کو اور جنوں کو محض اسلئے پیدا کیا کہ وہ میرے حکموں پر چلیں اور میرے کہنے کے مطابق زندگی گذاریں اور میں نہیں چاہتا ہوں اُن سے رزق اور نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا اور ساری مخلوق کو کھلانے پلانے اور پہنانے والا ہے۔

یعنی ساری جاندار مخلوق کا روزی دینے والا اکیلا اللہ ہے جو انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں اور درختوں و شمنوں سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا۔ وہ بڑی قوت والا اور زبردست طاقتوں والا ہے حضرت فضیل کی یہ باتیں سن کر ہارون رشید نے ایک ہزار اشرفیاں حضرت کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ اسے قبول فرمائیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں اور دل جمعی سے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ ہارون رشید کی اس پیشکش پر حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ سبحان اللہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں تمہیں نجات کا راستہ بتلاتا ہوں اور عذاب الہی سے بچنے کی تدبیریں سکھاتا ہوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں دینار دیتے ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور نیک کاموں کی توفیق بخشے۔ ہارون رشید کے مصاحب فضل بن الربیع کہتے ہیں۔ یہ بات کر کے حضرت فضیلؒ چپ ہو گئے۔ اور ایسے خاموش ہوئے کہ پھر ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ آخر ہم وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ اُس وقت امیر المؤمنین نے کہا۔ فضل جب تم مجھے ملاقات کے لئے کسی کے پاس لے جایا کرو تو ایسے آدمی سے ملایا کرو یہ تو سید المسلمین ہیں یعنی تمام مسلمانوں کا آقا اور سردار ہے فضل کہتے ہیں کہ ابھی ہم دروازہ پر تھے کہ اندر سے ہم نے ایک عورت کی آواز سنی، جو فضیلؒ سے یہ باتیں کر رہی تھی۔ اے فضیل! ہمارا حال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم پر کتنی تنگی و ترشی رہی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا، اگر آپ اس مال کو قبول کر لیتے تو ہم بھی کچھ وقت سکھ چین اور بے فکری

سے گزار دیتے۔ اس کے جواب میں حضرت فضیلؒ نے اس عورت سے کہا۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے چند آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، اور اس کے ذریعہ سے وہ اپنا گذر اوقات کیا کرتے تھے لیکن وہ اونٹ جب بوڑھا ہو گیا اور ان کے کام کا نہ رہا تو مالکوں نے اُسے ذبح کر ڈالا اور اس کا گوشت کھا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ میری اس عمر میں کیا تم لوگ بھی مجھے اس اونٹ کی طرح ذبح کر کے کھا جانا چاہتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہارون نے ظلم کے ذریعہ جو مال لوگوں سے وصول کیا ہے، میں اس کو لے کر تمہیں دے دوں اور تم یہاں اُس کے ذریعہ آرام کرو اور میں اس کے بدلے جہنم کی آگ میں جلوں۔ تم یہاں گل چہرے اڑاؤ اور میں آخرت میں مصیبتیں اٹھاؤں۔ ہم ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے اس عورت کی اور حضرت کی باتیں سن کر مجھ سے کہا۔ اب موقع ہے اندر چلیں۔ شاید فضیلؒ ہمارا ہدیہ قبول کر لیں۔ ہم پھر گئے۔ لیکن اس مرتبہ خلیفہ ہارون جب حضرت فضیلؒ کے پاس پہنچے، تو فضیلؒ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بالا خانہ کے دروازہ پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ ہارون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت کے پاس جا بیٹھے۔ خلیفہ نے حضرت فضیلؒ سے باتیں کرنا چاہیں لیکن حضرت فضیلؒ نے ہارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں دی اور بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اسی وقت ایک کالی شکل کی باندی آئی اور ہم سے کہنے لگی، آج رات آپ لوگوں نے شیخ یعنی حضرت فضیلؒ کو بہت تکلیف دی ہے۔ مہربانی فرما کر اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ فضل کہتے ہیں۔ اس باندی کی یہ بات سن کر ہم خاموشی کے ساتھ اٹھ کر حضرت فضیلؒ کے گھر سے باہر آ گئے۔ (حلیۃ الاولیاء صفحہ ۱۰۵ تا ۱۰۸)

سبق :- اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ امراء و حکام اہل ثروت اگر فقرار کے یہاں آئیں تو فقرار کو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دیانت کے ساتھ ادا کریں اور امراء کی اخلاقی و روحانی بیماریوں اور کمزوریوں کا اظہار کریں اور دل سوزی کے ساتھ اُن کی اصلاح احوال کی فکر کریں۔ نیز مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کی طرف اُن لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کی دولت و ثروت پر نظر رکھ کر کسی حال میں بھی اُن سے مرعوب نہ ہوں۔

میرے حضرت اقدس مولانا عبدالغفور صاحبؒ مدنی فرمایا کرتے تھے۔ اگر امراء ہمارے پاس آئیں تو

دیانت داری یہ ہے کہ ہم انہیں دین سکھائیں، اور محبت کے ساتھ ہم اُن کے سامنے شریعت اور سنت کو بیان کریں۔ یہ لوگ ہمیں دین دار سمجھ کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں اُن کے مال اور اُن کے عہدے کی رعایت نہ کرنی چاہیے۔ اول تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اُن کے گھروں پر جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ مگر جب وہ چل کر خود ہمارے پاس آگئے تو یہ بڑی بددیانتی ہے کہ اس وقت بھی ہم انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں اور ان کی کمزوریاں اُن کے سامنے بیان نہ کریں۔

رضایہ قضا اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا اور اس کی بھیجی ہوئی مصیبتوں کو خوشی خوشی برداشت کرنے کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "رضایہ قضا" کہتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آجائے کہ ہم پر اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں تو پھر اس بات کے سمجھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ جو ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے، اُس میں سراسر بھلائی اور ہمارے حق میں وہ بہتر ہی بہتر ہے، خواہ اس کی بھلائی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ فقیر اس عنوان کے تحت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کی وفات اور اس صدمہ کو جس خندہ پیشانی سے انہوں نے برداشت کیا، اس اُمید پر نقل کر رہا ہے تاکہ ان حضرات کی برکات و تعلیمات سے ہم بھی سبق حاصل کریں۔

ابو علی رازی کا بیان ہے کہ میں حضرت فضیلؒ کی صحبت میں تیس سال مقیم رہا۔ اس عرصہ میں میں نے کبھی بھی حضرت فضیلؒ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہلسم کے ساتھ اور نہ آواز کے ساتھ۔ ہاں جس دن آپ کے صاحبزادہ علیؒ کا انتقال ہوا۔ اس روز میں نے دیکھا کہ فضیلؒ خلاف معمول ہنس رہے ہیں۔ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا۔

بلاشبہ اللہ عزوجل نے ایک کام کو پسند فرمایا پس

میں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کر دیا، اس امر پر

جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّ أَمْرًا

فَأَحَبَّتْ مَا أَحَبَّ اللَّهُ - (۲۳)

تشریح : یہ مقام مقام فنا ہے جب کوئی شخص اللہ کے خاص فضل سے حقیقتِ اخلاص اور محبتِ ذاتی کے

مقام کو پالیتا ہے تو اس کے نزدیک تکلیف و راحت برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیف سے اس طرح محفوظ ہوتا ہے جس طرح راحت و نعمت سے وہ خوش ہوتا ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے: مرید کو اول مقام عرفان حاصل ہوتا ہے یعنی وہ ہر فعل اور ہر حال کو منجانب اللہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو محبت ذاتی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نزدیک کُلُّ مَا يَفْعَلُ الدَّعْبُوبُ مَحْبُوبٌ یعنی محبوب کا ہر فعل محبوب بن جاتا ہے۔

حضرت فضیلؒ کا یہ خاص حال ہے جس سے ان کی عظمت اور ان کے کمال عشق کا پتہ چلتا ہے۔ مگر ہم جیسے کمزوروں کے لئے اس قسم کے حالات ہمت بندھانے میں تو مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن ان خاص احوال کی تقلید عوام پر ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لئے ان حالات میں قابل تقلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہوگا۔ کیونکہ اُمت کے لئے اس کی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں بہترین نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسوؤں سے روتے رہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب اور اپنے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہؓ و ابن رواحہؓ کے قتل کی خبر اس حال میں سُنائی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی سند سے بروایت انسؓ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زیدؓ، جعفرؓ و ابن رواحہؓ کی موت کی خبر دی، اس سے پہلے کہ دوسرے فریجہ سے اُن کی خبر نہیں آئی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا۔ جھنڈا زیدؓ نے اٹھایا، وہ مارے گئے۔ پھر اس کو جعفرؓ نے اٹھایا۔ وہ بھی مارے گئے۔ پھر ابن رواحہؓ نے اٹھایا، وہ بھی مارے گئے۔ اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولیدؓ نے جھنڈا سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادی۔ (بخاری۔ ج۔ ۱۔ ص ۵۲۱)

یہ فی صحت کے لئے دعا کرنا راضی برضا کے منافی نہیں | عبداللہ بن مباری فرماتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ ایک مرتبہ ایسے بیمار ہوئے کہ آپ کا پیشاب بند ہو گیا۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہوئی تو فضیلؒ نے اللہ تعالیٰ

سے اس طرح دعا کی۔

اَسْخَمْنِي بِحُبِّي اِيَّاكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ
اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْكَ۔

الہی مجھ پر رحم فرما، میری اس محبت کے وسیلے سے جو مجھے
خاص آپ کے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے
زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔

نیز انہوں نے فرمایا۔ میں نے مرض کی تکلیف میں حضرت فضیلؓ سے یہ دعا سنی۔ مَسْنِي الضَّرِّ اَنْتَ اَرْحَمُ
السَّاحِقِينَ۔ ”مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور میں نے بیماری کے
زمانہ میں حضرت فضیلؓ سے یہ سنا کہ آپ بار بار یہ دعا کرتے تھے اَسْخَمْنِي فَاِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي
فَاِنَّكَ عَلِيٌّ قَادِرٌ۔ ”مجھ پر رحم کر کیونکہ آپ میری کمزوریوں کو جاننے والے ہیں۔ مجھے تکلیف نہ دے۔ تیری
قدرت کے سامنے میں عاجز ہوں لیکن تو ہر طرح مجھ پر قادر ہے اور میں نے حضرت فضیلؓ کو یہ دعا بھی کرتے ہوئے سنا۔

اَللّٰهُمَّ زَهِّدْنَا فِي الدُّنْيَا فَاِنَّهٗ
صَلَاحُ قُلُوْبِنَا وَاَعْمَالِنَا وَجَمِيعُ
حُلُبَاتِنَا وَنَجَاحُ حَاجَاتِنَا۔

اے اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی نفرت و حقارت ڈال دے۔
کیونکہ دنیا کی نفرت ہی ہمارے قلوب کے صالح ہونے کا ذریعہ ہے
اور ہماری ساری مُرادوں اور کاموں کے آسانی سے
پورے ہونے کا وسیلہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے اللہ دنیا کی طرف سے ہمارے دلوں میں زہد یعنی دنیا کی نفرت و حقارت پیدا کر دے
کیونکہ ہمارے لئے دونوں جہان کی کامیابیاں دنیا سے رخ مٹنے، اُس سے نفرت کرنے اور اُسے حقیر سمجھنے پر موقوف ہیں۔

حضرت فضیلؓ کے مقالات یعنی ”رشد و ہدایت کی باتیں“

”جو آدمی اپنی شہرت چاہتا ہے بھلا دیا جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا، اُس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے“

عہ زہد فی الدنیا یہ ہے کہ دنیا کے مال و جاہ عیش و عشرت کو آخرت کی عزت اور راحتوں کے مقابلہ میں حقیر اور قابل نفرت سمجھ کر
چھوڑ دینا۔ جیسے آدمی کو بدبودار لاش اور پاتھار سے نفرت ہوتی ہے، اس طرح کی نفرت دنیا سے ہونے لگے۔

حضرت ابراہیم الاشعث کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

کامل زہد آدمیوں میں ہے۔ یعنی جب اسے اچھی معلوم نہ ہو لوگوں سے اپنی تعریف سُنا اور وہ پرواہ نہ کرے جب لوگ اس کی خدمت اور بُرائی کریں مطلب یہ ہے کہ کمال زہد اور کمال درویشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ لوگوں سے اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو اور لوگوں سے اپنی بُرائی سن کر برا محسوس نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کرنے اور بُرائی کرنے کا اُس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو۔

عَامَّةُ الدُّهُدِ فِي النَّاسِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُحِبَّ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَالِ بِمَذَمَّتِهِمْ وَيَقُولُ إِنَّ قُدْرَتَ اللَّهِ تَعْرِفَ فَا فَعَلَ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَمْ يَتَنَ عَلَيْكَ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مَذْمُومًا عِنْدَ النَّاسِ إِذَا كُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مُحْمُودًا وَيَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْكُرَ لَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يَذْكُرَ ذَكَرَ ۝

اور فضیلؒ فرمایا کرتے تھے۔ اگر تیری قدرت میں یہ بات ہو کہ تو جانا پہچانا نہ جائے۔ یعنی لوگوں میں تیری شہرت نہ ہو تو یہ کام تجھے ضرور کر لینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو چھپائے رکھنے میں اپنا پورا پورا زور صرف کر دینا۔ تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر لوگ تیری تعریف نہ کریں۔ اور تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر لوگوں میں تیری مذمت اور بُرائی کی جائے جبکہ تو اللہ کے نزدیک قابلِ تعریف ہو۔ اور فرماتے کہ جس آدمی کی یہ خواہش اور یہ آرزو ہو کہ میری نیکی کے چرچے لوگوں میں ہوا کریں، اس کو بھٹلا دیا جائے گا، اور جو آدمی اس بات کو ناپسند کرے وہ بھٹلایا نہیں جاتا۔ بلکہ دنیا میں اُس کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ گناہی کے خواہشمند آدمی کے کام اور نام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ رکھیں گے۔

بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑائی دے | حضرت فضیل بن عیاضؒ فرمایا کرتے تھے۔

خلوتوں یعنی تنہائیوں میں اللہ عزوجل کیساتھ اپنا معاملہ سچا رکھو کیونکہ عزت و رتبہ والا وہ آدمی ہے جسے اللہ عزت اور برتری دیدے اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا

عَامِلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالصِّدْقِ فِي السِّرِّ فَإِنَّ السَّرَّافِيعَ مَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اسْكَنَ

مُحِبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ - ۸۸/۱۳

ہے یعنی اُسے محبوب بنالیتا ہے۔ تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دنیا میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی محبت کی طرف مائل کر دیتے ہیں جس کے باعث وہ مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔

خوف و رجاء

اللہ کا خوف اور اس کا فائدہ | اسحاق بن ابراہیم طبری کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُغَسَّ كُ
شَيْءٌ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ
يَنْفَعَهُ أَحَدٌ - ۸۸/۱۲

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کو کوئی چیز ہلاک نہ کرے گی اور جو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں سے خوف رکھے گا اس کو کسی سے بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔

محمد بن قطن کہتے ہیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

إِنَّمَا يَهَابُكَ الْخَلْقُ عَلَى قَدَرِ
هَيْبَتِكَ لِلَّهِ - ۱۱۹

یہ بات بالکل سچی ہے کہ مخلوق تجھ سے اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا۔

یعنی جتنی اللہ کی ہیبت تیرے دل میں ہوگی، اسی قدر تیری ہیبت مخلوق کے دل میں ہوگی۔

جس قدر اللہ کو سچا نوگے اُسی قدر اُس سے ڈرو گے | اسماعیل بن یزید کہتے ہیں میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ اپنے فرمایا۔

إِنَّ رَهْبَةَ الْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى قَدَرِ عِلْمِهِ بِاللَّهِ وَإِنَّ زُهَادَتَهُ
فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدَرِ رَغْبَتِهِ فِي الْآخِرَةِ - ۸۹

سچی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف رکھے گا جس قدر وہ اللہ کو جانتا ہوگا۔ اور بندہ دنیا کی چیزوں میں اُسی قدر بے رغبت ہوگا جتنا اُس کو آخرت میں رغبت ہوگی۔

یعنی دنیا سے وہی شخص دُور بھاگے گا جس کو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا شوق ہوگا۔ حضرت اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے تھے۔ جب آدمی قوی و تندرست ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا افضل ہے اور جب موت کا وقت قریب ہو، اُس وقت اللہ کی رحمتوں سے اُمید رکھنا افضل ہے۔

نیکی بدی کا اثر مرنے کے وقت اُس اور مایوسی کی شکل میں ظاہر ہوگا | حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں۔

إِذَا كَانَ فِي صِحَّتِهِ مُحْسِنًا عَظُمَ رَجَاؤُهُ
عِنْدَ الْمَوْتِ وَحَسُنَ ظَنُّهُ وَإِذَا كَانَ فِي
صِحَّتِهِ مُسِيئًا سَاءَ ظَنُّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَلَمْ يَعْظُمَ رَجَاؤُهُ۔ ۸۹

یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم پر اُس کی نظر ہوتی ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اپنی رحمت و مغفرت کا معاملہ کریں گے کہ وہ بڑا مہربان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اپنی صحت و قوت کے زمانہ میں سیاہ کار اور خدا کا نافرمان ہوتا ہے، مرنے کے وقت اللہ سے وہ بدگمان اور اس کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔
جب تک اللہ سے ڈرنے والوں کو نہ دیکھو گے اللہ سے نہ ڈرو گے | حضرت بکر بن محمد العابد نے فرمایا حضرت فضیلؒ نے ارشاد فرمایا۔ اَنْتَ لَا تَرَى خَائِفًا كَيْفَ تَخَافُ۔ ۱۱۱

مطلب یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اُن اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر دیکھ، جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے خوف کی دولت بخشی ہے۔ ان حضرات کی صحبت و زیارت کی برکت سے ہی خوف خداوندی کی دولت تیرے ہاتھ آئے گی۔

علم کا پیمانہ خوف خدا ہے عالم کے علم کو اُس کے خوف سے تولو | محمد بن زہبور نے فرمایا میں نے سنا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔
أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ أَنْخَوْفُهُمْ۔ ۱۱۵

لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عالم وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے میں جس قدر اس کا مرتبہ لوگوں کی نسبت بڑھا ہوا ہوگا، اُسی قدر اُس کے علم کا مرتبہ بلند ہوگا۔

وینیات : — دین و ایمان کے متعلق حضرت فضیل بن عیاضؒ کی باتیں
اہل ایمان کی نشانی | عبدالصمد بن یزید فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت فضیل بن عیاضؒ سے سنا۔ حضرت

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا مَغْمُومٌ
يَتَزَوَّدُ لِيَوْمٍ مَّعَادٍ قَلِيلٌ
فَرَحَهُ ثُمَّ بَكَى۔

ایمان والا دنیا میں غمگین اور اداس رہتا ہے، اور
اپنے روٹنے کے دن یعنی قیامت کے دن کیلئے تیاری کرتا
اور وہ اسی دھن میں لگا رہتا کہ کل کیلئے کچھ سامان بنا لوں۔

دنیا میں اہل ایمان کی خوشی قلیل یعنی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر حضرت فضیلؒ رو پڑے۔

مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کو مرنے کے وقت ایمان کے ساتھ جانے کا فکر، اس کے بعد قیر کی وحشت،
اس کی تنہائی کا خوف، پھر قیامت کی ہولناکیاں سنجیدگی اور اللہ کے حساب و کتاب کی فکر دامن گیر رہتی ہے۔ ان
فکرات کے ہوتے ہوئے دنیا میں اس کی خوشی کے لئے کونسا موقع ہے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ابھی گیا، تو ان
حالات میں اس کی خوشی دوسروں کی نسبت بہت کم ہوگی۔

کسی سے دین سیکھنے میں ایسے بنو، جیسے انخروٹ کا خریدنے والا | حضرت عبدالصمد بیان کرتے ہیں حضرت فضیلؒ نے فرمایا

اجْعَلُوا دِينَكُمْ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ
الْبَجُوزِ اِنَّ اَحَدَكُمْ يَشْتَرِي
الْبَجُوزَ فَيُخْرِكُهُ فَمَا كَانَ مِنْ
بَعِيدٍ جَعَلَ فِي كُفٍّ وَمَا
كَانَ مِنْ رَدِيٍّ رَدَّاهُ۔ وَ
كَذَلِكَ الْحِكْمَةُ مَنْ تَكَلَّمَ
بِحِكْمَةٍ قَبْلَ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِسُوءٍ
ذَلِكَ فَدَعُهُ۔

بنالو اپنے دین کو انخروٹ خریدنے والے کی طرح۔
جب تم میں کوئی شخص انخروٹ خریدتا ہے تو اس کو
ہلا ہلا کر دیکھتا اور جانچتا ہے کہ اس میں گہری اور مغز
موجود ہے یا نہیں۔ پس جو انخروٹ اندر سے مغز والا
معلوم ہوتا ہے اس کو اپنی تھیلی اور گتھلی میں رکھ لیتا ہے
اور جو انخروٹ مغز سے خالی اور تھوٹھا معلوم ہوتا ہے،
اس کو وہ انخروٹ والے کے ٹھہیر میں ڈال دیتا ہے اور ایسے
ہی حکمت اور دین کی باتوں کا حال ہے جو شخص توحید اور

اخلاص والا دین دیتا ہو، اس سے لے لو۔ اور جو آدمی توحید و اخلاص والا دین نہ دیتا ہو، اُسے پھینک دو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف اور صحیح احادیث کے مطابق دین دے، اُسے قبول کر لو، اگر وہ قرآن

و حدیث کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو رد کر دو اور اُسے ہرگز قبول نہ کرو۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین اُس عالم یا پیر سے حاصل کرو، جس میں دین کا مغز ہو یعنی وہ خود صاحبِ شریعت یعنی سنت کا پابند اور دین پر عمل کرنے والا ہو کیونکہ پیر بے دین اور عالم بے عمل اُس انخروٹ کے مانند ہے جس میں مغز نہ ہو۔ یعنی اندر سے خالی ہو۔ اسی طرح عمل سے کورے پیر اور خالی عالم کی صحبتوں میں جا کر تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میرے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ ماں جس کی چھاتیوں میں دودھ نہ ہو وہ بچہ کو کیا خاک پلائے گی۔

اسلام اور سنت کا دوسرا نام پاکیزہ زندگی ہے | عبدالصمد کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

أَسْلَمْتُ حَيَاةَ الْطَيِّبَةِ الْإِسْلَامُ
وَالسُّنَّةُ۔

”حیاتِ طیبہ“ پاکیزہ زندگی یعنی اسلام اور سنت کو اپنا مذہب اور اپنا مسلک بنائے۔

۹۹
۱۸

مطلب یہ ہے کہ اسلام یعنی شریعت کے احکام بجالانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا مذہب بنائے اور ایسی زندگی گزارنے کا دوسرا نام ”حیاتِ طیبہ“ پاکیزہ زندگی ہے۔

مومن و منافق کی پہچان | حضرت ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

الْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ كَثِيرُ الْعَمَلِ
وَالْمُنَافِقُ كَثِيرُ الْكَلَامِ قَلِيلُ الْعَمَلِ
كَلَامُ الْمُؤْمِنِ حِكْمٌ صَمْتُهُ تَفَكُّرٌ وَ
نَظَرُهُ عِبْرَةٌ وَعَمَلُهُ بَرٌّ وَ إِذَا كُنْتَ
كَذَلِكَ تَزَلُ فِي عِبَادَةٍ۔

ایمان والا آدمی جس میں ایمان ہوگا وہ قلیل الکلام ہوگا
یعنی باتیں تھوڑی کریگا اور کثیر العمل یعنی عمل زیادہ کرنے
والا ہوگا۔ جو منافق یعنی پختہ ایمان والا نہ ہوگا وہ باتیں زیادہ
کریگا اور عمل تھوڑا کریگا۔ اہل ایمان کی باتیں حکمت سے بھری
ہوں گی یعنی دین کی باتیں سوجھ بوجھ سے کریگا۔ دین کے

حقائق بیان کرے گا۔ سنت کی ترویج کریگا اور اپنی خاموشی کے وقت صفاتِ الہی میں غور و فکر کریگا اور جب آنکھ اٹھا کر
دیکھے گا تو ہر چیز سے عبرت حاصل کریگا، اور جب وہ عمل کریگا تو نیکی اور بھلائی والے کام کریگا، اور جب تمہاری زندگی ایسی
بن جائے تو ایسی صورت میں تم ہر وقت عبادت میں مشغول ہو۔ یعنی تمہاری گفتگو بات چیت

عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، آنکھ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ہاتھ پاؤں سے کام کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔

ایمان کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے | حضرت ابراہیم بن الاشعث فرماتے ہیں، میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کر رہے تھے۔

يَا سَفِيهَ مَا أَجْهَلَكَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَتَّى تَقُولَ أَنَا مُتَكَمِّلُ الْإِيمَانِ -

اوپے عقل تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ کیا تو اس سے خوش نہیں ہوتا کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مومن

ہوں یعنی صاحب ایمان ہوں۔ حالانکہ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو کامل بنانے کی جستجو میں ہوں۔

اور اپنے لئے تکمیل ایمان کا آرزو مند ہوں۔ نہیں، نہیں۔ خدا کی قسم کوئی آدمی اپنے ایمان کو کامل نہیں بنائیگا

جب تک کہ اس میں چار چیزیں نہ ہوں گی۔ ۱: یہاں تک کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ تمام فرائض کو ادا نہ کرے۔

۲: اور اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو نہ بچالے۔ ۳: اور اللہ نے جو اس کے لئے مقدر کیا ہے،

اس پر وہ راضی نہ ہو جائے یعنی ہر قسم کی تقدیر کو خوش دلی سے قبول کرے۔ ۴: اور اس سب کے باوجود اللہ

کے دربار میں اپنے اعمال کے قبول ہونے سے ڈرتا رہے۔ یعنی اس سے ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری نقائص سے

بھری ہوئی یہ نیکیاں ناکارہ نہ بنادیں۔

حضرت مؤملؒ نے فرمایا۔ میں نے حضرت فضیلؒ سے یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا۔

لَوْ قَالَ لِي سَرَجُلٌ أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ مَا كَلَمْتُهُ -

اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے۔ کیا تو ایمان والا ہے تو میں اس کے جواب میں چپ ہو جاؤں یعنی نہ یہ کہوں

نہ کہ ہاں ایمان والا ہوں اور نہ یہ کہوں نہ کہ میں ایمان والا نہیں ہوں۔ اس کا پتہ تو اللہ ہی کو

ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا نہیں ہوں۔

دین اللہ سے قریب اور دنیا اس سے دور کہ دیتی ہے | اسحاق بن ابراہیم نے فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْحْزَنُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ أَنْ أَسْطَلَ لَهُ الدِّينَ وَهُوَ أَقْرَبُ

لَهُ مِثِّي وَيَفْرَحَ أَنْ أَبْسُطَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ أَبْعَدُ لَهُ مِثِّي۔ ۱۲

اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تعجب ہے کہ میرا مومن بندہ اس وقت غمزدہ اور رنجیدہ دیکھائی دیتا ہے جب میں اس کو دین کی فراوانی یعنی دین کے کاموں کی زیادہ توفیق دیتا ہوں۔ حالانکہ اس حال میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی دین کی فراوانی بندہ کو زیادہ سے زیادہ میرے قریب لانے والی ہے۔ اور میرا مومن بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میں اُسے دنیا کی فراوانی یعنی بہت سا مال و اسبابِ دُور۔ اور حال یہ ہے کہ میرا بندہ دولت کی کثرت اور مال کی وسعت میں مجھ سے بہت دُور ہو جاتا ہے۔

آخرت کی بے گلی ہر دل کو نہیں ملتی | بشر بن الحارث نے یہاں بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے ارشاد فرمایا۔

كَمَا أَنَّ الْقُصُورَ تَسْكُنُهَا الْمُلُوكُ حَتَّى يَفْرُغَ كَذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَسْكُنُهُ
الْحُزْنَ مِنَ الْخَوْفِ حَتَّى يَفْرُغَ۔ ۱۳

جس طرح محلوں میں بادشاہ لوگ اس وقت تک آکر نہیں ٹھہرتے۔ جب تک انہیں دوسروں سے فارغ اور خالی نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح آخرت کے خوف سے بے قرار ہونا کسی دل میں قرار نہیں پکڑتا، جب تک وہ دل مخلوق کے تعلق اور اس کی محبتوں سے آزاد نہ ہو جائے۔

تعلقِ حجاب است بے حاصلی چو پیوندِ ہا بگسلی واصلی

یعنی جب تک کسی کا دل مخلوق کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ اللہ سے دُور رہے گا، حجاب اور پردوں میں لگا رہے گا اور جب بھی مخلوق سے دل کی وابستگی اور لگاؤ ٹوٹ گیا، سمجھو وہ اللہ سے مل گیا۔

منزل ایمان پر پہنچانے والی سیڑھیاں | فیض بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً
وَالسَّخَاءَ مُصِيبَةً وَحَتَّى لَا يُبَالِيَ مِنْ أَكْلِ الدُّنْيَا وَحَتَّى
لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ۱۴

کوئی آدمی حقیقتِ ایمان تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کی مالی و جانی مصیبتوں کو نعمت شمار کرنے لگے،

۲: اور یہاں تک کہ وہ یہاں کی راحت و آسائش کو آخرت کے لئے مصیبت اور وبال سمجھنے لگے۔ ۳: تاوقتیکہ وہ دنیا کی دولت، عزت و حکومت، عمدہ خوراک و پوشاک کی فکر اپنے دل سے نہ نکال دے۔ ۴: اور یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت پر لوگوں کی تعریف کرنے کو پسند نہ کرے یعنی لوگوں کی تعریف کرنے پر خوش نہ ہو۔ ایمان و نفاق کی علامات | ابراہیم بن الاشعثؒ نے فرمایا: میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا، آپ نے فرمایا۔

الْغِبْطَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحَسَدُ مِنَ النِّفَاقِ وَالْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ
وَلَا يَحْسُدُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ وَلَا يَغْبِطُ وَالْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَعْظُ
وَيَنْصَحُ وَالْمُنَافِقُ يَهْتِكُ وَيُعِيرُ وَيَفْشِي - ۹۵

غبطہ ایمان سے ہے اور حسد نفاق سے ہے۔ اور ایمان والا غبطہ تو کرتا ہے اور حسد نہیں کرتا۔ اور منافق حسد کرتا ہے اور غبطہ نہیں کرتا۔ اور مومن لوگوں کے پرے رکھتا ہے، اور انہیں دین کی باتیں سمجھاتا ہے اور ہر حال میں ان کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اور بے دین آدمی لوگوں کے پرے فاش کرتا ہے، انہیں شرمندہ کرتا ہے اور ان کی برائیوں کا چرچا یعنی لوگوں میں ان برائیوں کو پھیلاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ غبطہ صفت ایمان ہے اور حسد صفت نفاق ہے۔ غبطہ اور حسد کے معنی | غبطہ اور حسد کے فرق کے متعلق صاحب نہایہ لکھتے ہیں۔ الحسد أن يَسْرِى الرجل لا نفيه نعمته فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه والغبط أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه۔ یعنی حسد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کا دل چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ اور غبط یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کا دل چاہے کہ ایسی نعمت میرے پاس بھی ہو اور مجھے بھی مل جائے، مگر یہ نہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے۔ (النہایہ ج ۳ ص ۳۸۳)۔ اس کے علاوہ نہایہ ج ۳ ص ۲۳۹ میں ہے۔ الغبط حسدٌ خاصٌ يقال غبطت الرجل اغبطه غبطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله وإن يدوم عليه ما هو فيه وحسدتُه أحسد حسداً۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غبط کا لفظ اس طرح استعمال فرمایا "اللَّهُمَّ غَبِطًا لَا هَبْطًا" اے اللہ مین تجھ سے سوال کرتا ہوں غبط کا، نہ ہبط کا مطلب یہ ہے

کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں سے ایسا نواز کہ لوگ مجھ پر غبط یعنی رشک کریں۔ اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ مجھے غبط یعنی ہر قسم کی پستی اور ذلت سے محفوظ رکھے۔ یعنی اے اللہ مجھے نعمتوں اور خوشیوں سے مالا مال کیجئے اور مجھے مخلوق کی نظروں میں گراوٹ اور ذلت سے بچائیو۔

برکات ذکر | ابراہیم بن الاشعث نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

الذَّاكِرُ سَأَلَ مِنَ الْإِلَهِ مَا دَامَ يَذْكُرُ اللَّهُ وَغَانِمٌ مِنَ الْآبِجِرِ -

ذکر کرنے والے کو ذکر سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا یعنی ذکر میں مشغول رہتا ہے، گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کا ثواب مال غنیمت کی طرح لوٹ لیتا ہے۔

جو شخص خلوت سے گھبرائے گا، ریاء کے مرض سے خلاصی نہ پائے گا | حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَنْ اسْتَوْخَشَ مِنَ الْوَعْدَةِ وَاسْتَأْنَسَ بِالنَّاسِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الرِّيَاءِ -

جو آدمی خلوت و تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے گھبراتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے سے انسیت رکھتا ہے، ایسا آدمی ریاء کے مرض سے شفا یاب نہ ہوگا۔

جلد
اول

مطلب یہ ہے کہ بغیر خلوت و تنہائی اختیار کئے ریاء سے رہائی ممکن نہیں پس خلوتوں اور تنہائیوں میں بیٹھنے سے گھبرائیو اور لوگوں کے ساتھ اختلاط، میل جول اور تعلقات بڑھانے والا آدمی ریاء کے مرض سے پاک اور محفوظ نہیں ہوگا۔

اخلاق

یہ جمع ہے خُلُقٌ و خُلُقٌ کی۔ اس کے معنی دین، طبیعت اور خصلت کے ہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ایک ظاہری نقشہ ہے جس پر یہ خُلُقٌ ہوا، یعنی عدم سے وجود میں آیا۔ اور دوسرا اس کا باطنی نقشہ ہے جو اس کا نفس اور نفس کے اوصاف ہیں۔ اور آدمی کے لئے بمنزلہ اس کی ظاہری صورت کے اوصاف ہیں۔ پھر آدمی کے ظاہری و باطنی نقشوں کے کچھ اوصاف اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور ثواب عذاب آدمی کے اوصاف باطنی کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بہ نسبت اُس کے ظاہری اوصاف کے، اس وجہ سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع میں حسن اخلاق کی تعریف اپنی زبان سے ارشاد فرمائی جس میں چند احادیث یہ ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہ ہوگی۔ یعنی تمام نیک کاموں میں سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہوگا۔
حدیث میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو نیکی جنت میں داخل کرانے کی، وہ تقویٰ اور حسن اخلاق ہے۔
حدیث میں ہے۔ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ شخص ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔

فرمایا۔ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ۔ آدمی محض اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزے رکھنے والے اور رات میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے کے درجہ کو پالیتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے خاص اس مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔

اللہ تعالیٰ نے فحش بکے والے بے حیا پر — جو
نہ اپنے کلمے کی پرواہ کرے نہ دوسرے کے کلمے کی بہشت
حرام کر دی ہے۔ اگر تو اسکو اچھی طرح پاس جا کر دیکھے یا اس
کے حال کی تحقیق کرے تو اس کو لغو و فضول آدمی پائے

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ
فَحَّاشٍ بَذِيٍّ قَلِيلٍ الْحَيَاءِ وَلَا يُبَالِي
بِمَا قَالُوا وَلَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنْ فَشَّتْهُ
لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لَعَنَهُ وَشَرَّ الشَّيْطَانِ

یا بہت لعنت کرنے والا یا شیطان کا ساتھی پائے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ۔ آپ کے اخلاق و عادات کی تعمیر قرآن پاک کے بتلائے ہوئے اصولوں پر مبنی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے متعلق قرآن پاک نے جو ہدایات دیں ہیں، اُن سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے۔ اور اس طرح بد اخلاقی کی مذمت میں بھی حضورؐ نے بہت کچھ فرمایا اور اس سلسلہ میں بھی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ جو آدمی لوگوں کے دکھلاوے کے لئے ایسے اخلاق ظاہر کرے جن کے درست ہونے کو اللہ نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل و خوار کرے گا۔ پس کوئی آدمی صوفی تو ہو نہیں اور عالم ہو نہیں لیکن لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے صوفیوں اور عالموں والے اخلاق ظاہر کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا (نہایت بچے) اس تشریح کے بعد اخلاق کے متعلق وہ باتیں لکھی جا رہی ہیں جو حضرت فضیلؒ کے حوالے سے حلیۃ الاولیاء میں بغیر عنوان کے لکھی گئی تھیں، مگر پڑھنے والوں کی سہولت اور دلچسپی کے پیش نظر فقیر نے عنوانات خود قائم کئے ہیں۔

جلد
اول

چار باتیں جن کے بغیر فقیر فقیر نہیں بنتا حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ ۱: اپنی زبان کی حفاظت کر کہ وہ بیہوشہ اور بے فائدہ کلام نہ کرے۔ ۲: اپنے حال پر متوجہ رہ، یعنی اپنے کام میں اور اپنی فکر میں لگا رہ۔ ۳: اپنے وقت کی قیمت کو پہچان۔ ۴: اپنے گھر میں چھپا رہ، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکل۔

زبان کی حفاظت حج و عبادت سے بھی زیادہ مشکل ہے فیض بن اسحاق نے فرمایا حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے تھے۔

۱: لَا مَحَجَّ وَلَا جِهَادَ وَلَا سِرَّ بَاطِلٍ أَشَدَّ مِنْ حَبْسِ اللِّسَانِ۔

حج کرنا، جہاد کرنا اور سرحد کی چوکی داری کرنا، اس قدر مشکل نہیں ہے، جس قدر زبان کو بند کرنا مشکل ہے۔ یعنی نفس پر حج کرنا اور جہاد کرنا اور سرحد کی حفاظت اور چوکی کرنا اتنا گراں معلوم نہیں ہوتا، جتنا زبان کو بند کرنا اس پر گراں اور بھاری گذرتا ہے۔

۲: لَوْ أَصْبَحْتَ يَهُدِيَّكَ لِسَانُكَ أَصْبَحْتَ فِي غَمٍّ شَدِيدٍ۔

اگر تجھ پر اپنی زبان قابو میں رکھنے کا فکر سوار ہے تو تو سخت غم میں مبتلا رہے۔ یعنی اس صورت میں

تجھے بڑی ہمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

۱۳: وَ سَجَنُ اللِّسَانِ سَجَنُ الْمُؤْمِنِ وَ كَيْسٌ أَخَذَ أَشَدَّ غَمًّا مِّنْ سَجَنِ لِسَانِهِ

ایک زبان پر قابو پالینا ایسا ہے جیسے مومن نے اپنے تمام جسم پر قابو پالیا۔ اور اپنے سارے جسم پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی فکر والا نہیں جو اپنی زبان پر قابو پانے اور کنٹرول رکھنے کی فکر میں ہے اور فرمایا، کہ حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا۔

تَكَلَّمْتُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ فَشَغَلَكَ عَمَّا يَعْنِيكَ وَلَوْ شَغَلَكَ مَا يَعْنِيكَ تَرَكْتَ مَا لَا يَعْنِيكَ - ۱۱۰

جب تُو بے کار اور بے فائدہ چیز میں گفتگو کرے گا تو تیری یہ گفتگو تجھے کارآمد اور نفع والی چیز سے دور رکھے گی۔ اور جب تُو کارآمد اور نفع بخش چیز میں کلام کرنے کا اہتمام رکھے گا، تو تجھے اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ کہ پھر تُو فضول اور بے کار باتوں کو خود بخود چھوڑ دے گا۔

تین کاموں کی وصیت | ایک شخص حضرت فضیلؒ کے سامنے سے گذرا۔ اُس نے کہا۔ مجھے کوئی ایسی وصیت کریں، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں۔ پس حضرت فضیلؒ نے یہ فرمایا۔

يَا عَبْدَ اللَّهِ اخْفِ مَكَانَكَ وَ احْفَظْ لِسَانَكَ وَ اسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ كَمَا أَمَرَكَ ۹۷

اللہ کے بندے اپنے مکان میں چھپا رہ، اور اپنی زبان کی حفاظت کر، یعنی اسے قابو میں رکھ اور اپنے سارے مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی مغفرت کیلئے دعا کرتا رہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر فرض کیا ہے۔

غیبت محبت کی قینچی ہے | حضرت عبدالصمد کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

إِذَا ظَهَرَتِ الْغَيْبَةُ اِمْرْتَفَعَتِ الْاُخُوَّةُ فِي اللَّهِ مَثَلُكُمْ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ مِثْلُ

شَيْءٍ مُّطْلَى بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ دَاخِلُهُ خَشَبٌ وَ خَارِجُهُ مَحْسَنٌ - ۹۸

جب بدگوئی عام ہوگی، اور غیبت کا بازار گرم ہوگا، تو اللہ واسطے کی بہر دیاں جو آپس میں ہونی چاہتیں تھیں، اُٹھ جائیں گی۔ اس طرح اللہ واسطے کی محبتیں بھی کٹ جائیں گی۔ تم لوگوں کی مثال اس زمانہ میں ایسی ہے جیسے کسی چیز کے اوپر سونے چاندی کا ملمع چڑھا دیا گیا ہو مگر اس کے اندر لکڑی ہو جو

باہر سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر سے تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو اور اندر سے تم حیوانوں سے بدتر ہو۔ جب اوپر سے پردے اٹھا کر اندر سے تمہارے اخلاق و اعمال، تمہاری سیرت و کردار کو دیکھیں تو تمہارے اخلاق و کردار کی حقیقت کھل جائے پھر معلوم ہو کہ تم پر اسلام کا محض ملمع ہی چڑھا ہوا تھا، اور حقیقت میں اسلام سے تمہارا دور کا بھی واسطہ نہیں۔

غیبت کا اثر نیکیوں پر حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت فضیلؒ کے پاس آیا اور کہا۔

إِنَّ فَلَانًا يَغْتَابُنِي قَالَ قَدْ جَلَبَ الْخَيْرَ جَلْبًا - بچہ

کہ فلاں آدمی میری غیبت کرتا ہے۔ حضرت فضیلؒ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ وہ تیرا کیا نقصان کرتا ہے۔ تیرے لئے تو وہ اپنی نیکیاں اس طرح بھیج رہا ہے، جس طرح کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں مال بھیجا کرتا ہے۔ یعنی اس کی غیبت کرنے سے تیرے لئے نیکیاں اس طرح جمع ہو جاتی ہیں جس طرح ایک شہر کا بھیجا ہوا مال دوسرے شہر کی منڈی میں جمع ہو جاتا ہے۔

جلد
اول

عبادات

عبادات، عبادۃ کی جمع ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم بجالانے کو عبادۃ یعنی بندگی کہتے ہیں۔ اور حکم دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حکم جو کسی کام کرنے کے متعلق ہو۔ ایسے کاموں کو نیکی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ حکم جو کسی کام کے نہ کرنے کے متعلق ہو۔ ایسے کام کو بدی اور گناہ کہتے ہیں۔ پس جس طرح نیکی کرنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اور جب گناہ ہو جائے تو تو یہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مال دینا جیسے عبادت ہے، ایسے ہی مال کو خلافت شرع کا مول میں خرچ نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اور ہر ایک شخص کی عبادت جدا جدا ہے۔ مثلاً حاکم کی عبادت یہ ہے کہ وہ مخلوق پر ظلم نہ کرے اور اللہ کا حکم بجالانے کی خاطر انصاف کرے۔ تاجر کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ کرے، نہ مال میں ملاوٹ کرے، نہ کم تولے۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں اللہ کے آگے جھکنا، نیاز مندی کرنا، اپنے عاجز اور بے اختیار

ہونے اور اپنے بندے ہونے کا اپنے قول و عمل سے اظہار کرنا۔
اللہ کے خوف سے وہ ہی روتے گا جس پر اس کا خاص فضل ہوگا | حضرت معاذ بن عمرو نے بیان کیا کہ
 حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا۔

مَا بَكَتُ عَيْنٌ عَبْدٍ قَطُّ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ عِزَّ وَجَلَّ يَدَا عَلَى
 قَلْبِهِ وَلَا بَكَتُ عَيْنٌ عَبْدٍ إِلَّا مِنْ فَضْلِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ۔

جب بھی کسی آدمی کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اس وقت رب عزوجل اس کے دل پر
 اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور کسی کی آنکھ بغیر اللہ کے فضل اور اس کی خاص رحمت کے نہیں روتی۔

مطلب یہ ہے کہ ہر رونے والے بندے کے دل پر اللہ کے لطف و کرم کا ہاتھ ہوتا ہے جس کے باعث
 اس کو قلبی الشراح حاصل ہوتا ہے، اور سیر ملکوتی ایسے ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح
 ماں کی شفقت رونے والے بچہ کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی بلکہ اُسے روتا دیکھ کر فوراً اپنے سینہ سے لگا لیتی ہے
 اسی طرح رب عزوجل رونے والے بندے پر بے انتہا شفقت و محبت فرماتے ہوئے اس کے دل پر اپنا ہاتھ
 رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کے لئے رونا کسی کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ
 کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت نہ ہو۔

فرائض سرمایہ، اور نوافل ان کے منافع ہیں | ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَنْ يَتَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْضَلَ مِنَ الْفَرَائِضِ - الْفَرَائِضُ
 رُؤُسُ الْأَمْوَالِ وَالنَّوَافِلُ الْأَرْبَاحُ -

جتنا بڑا قرب الہی بندوں کو فرائض سے حاصل ہوتا ہے، ایسا قرب ہرگز کسی نفلی نیکی سے حاصل
 نہیں ہو سکتا۔ فرائض پونجی اور سرمایہ کا درجہ رکھتے ہیں اور نفلیں منافع کا درجہ رکھتی ہیں۔

اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک آدمی اصل پونجی یعنی بھینس کو مار ڈالے اور اس کے نفع یعنی دووہ
 کی اُمید کرتا رہے۔ مکان کو ڈھا دے اور کرایہ کی اُمید رکھے۔ اسی طرح اُس شخص کا حال ہے جو فرائض کی ادائیگی

کا اہتمام تو کرتا نہیں اور وظائف پڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا نہیں اور نقلی خیرات کرتا ہے۔ کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے وارث اس کی نمازوں، روزوں کا کفارہ اور زکوٰۃ کی رقم تو دیتے نہیں، یا اس کی طرف سے حج بدل تو کراتے نہیں، مگر ایصالِ ثواب کے لئے دیگیں پڑھادیتے ہیں۔ بھلا ان دیگوں اور خیرات سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا، جب اس کے ذمہ قضا نمازیں فرض اور زکوٰۃ، حج جیسے فرائض باقی ہوں۔ پس وارثوں کو چاہیے کہ اول حقوق واجبہ کے ادا کرنے، مثلاً نمازوں کا فدیہ، روزوں کا کفارہ اور اس کے حج بدل کا اہتمام کریں، تاکہ مرنے والے کے ذمہ سے اللہ کے فرائض کے بوجھ اُتر جائیں اور ان فرائض کی ادائیگی کے بغیر مردہ کے واسطے تیجے، چالیسویں وغیرہ کے موقع پر کھانے پکانے پر جو کچھ بھی خرچ کر دے، مردے کے حق میں اس کا فائدہ مشکوک ہے۔ لہذا وارثوں کو چاہیے کہ اول مردہ کی نمازوں کا فدیہ، روزوں کے کفارے اور زکوٰۃ کا پورا پورا حساب کر کے اس کی طرف سے مساکین کو رقم ادا کی جائے۔ اگر اُس کے ذمہ حج ہو تو اُس کی طرف سے حج بدل کیا جاوے تاکہ اس کے فرائض کی ادائیگی ہو جاوے اور وہ عذابِ الہی سے رہائی حاصل کرے۔

جلد
اول

خواب میں وصیت حضرت محمدؐ فرماتے ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا، میں نے حضرت فضیلؒ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے خواب میں ہی کہا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا۔

عَلَيْكَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ مِثْلَهَا۔ ۱۱۱

فرائض کے ادا کرنے کا خاص اہتمام رکھنا اور ان کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر لینا کیونکہ میں نے یہاں آکر فرائض سے بڑھ کر فائدہ دینے والی کوئی عبادت نہیں دیکھی۔

دُنیا

بزرگوں کا فرمان ہے مَا شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ دُنْيَاكَ۔ جو چیز تجھے اللہ سے غافل بنا دے اور جو چیز اللہ کو بھلا دے وہ ہی تیری دنیا ہے۔ اسی حقیقت کو مولانا رومیؒ نے مثنوی میں فرمایا ہے

اہل دُنیا چہ کہیں و چہ مہین لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اجمعین

دنیا والے خواہ عزت والے ہوں یا بے عزت لوگ ہوں سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی دُنیا دار اللہ کی

رحمت سے دور ہیں۔

دُنیا پلید چیز ہے میں ہر صورت اُس سے اپنے کو بچاؤں گا | ابراہیم بن الاشعثؒ نے فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا بَحْرًا فَيُرِيهَا عُرْضَتْ عَلَيَّ حَلَالًا لَا أَحَاسِبُ بِهَا
فِي الْآخِرَةِ لَكُنْتُ أَتَقَدَّرُهَا كَمَا يَتَقَدَّرُ أَحَدُكُمْ الْبَحِيفَةَ
إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ تَصِيبَ ثَوْبَهُ - ۹۹

اگر دُنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ مجھ پر حلال بنا کر اس شرط کے ساتھ پیش کی جائے،
کہ مجھ سے آخرت میں اس کا کوئی حساب نہ ہوگا اور میں آزاد ہوں گا۔ تو میں پھر بھی اس پلید سے ایسا
بچوں جیسے تم میں کا کوئی شریف آدمی مُردار اور بدبودار لاش کے پاس سے گذرتے ہوئے اپنے آپ کو اس
لئے بچاتا ہے کہ اس کی گندگی میرے کپڑوں کو لگ کر انہیں پلید اور متعفن نہ بنا دے۔

تشریح : اگر اَتَقَدَّرُ کے معنی پاخانہ کے ہوں اور يَتَقَدَّرُ اس سے بنا ہو تو پھر اس کے
معنی یہ ہوں گے کہ میں جس طرح پاخانہ سے نفرت کرتا اور خود کو اس سے بچاتا ہوں، اسی طرح میں اپنے
آپ کو دُنیا سے بھی ایسے بچاؤں جیسے کوئی شریف آدمی پاخانہ کے پاس سے گذرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا
ہے، اور اس کے قریب جانے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح میں دُنیا کے پاس سے گذرنا بھی پسند نہ کروں۔

جس آدمی سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے اُس پر دُنیا فراخ کر دیتا ہے | ابراہیم بن الاشعثؒ کہتے ہیں حضرت فضیلؒ نے
فرمایا۔ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَكْثَرَ غَمَّةً لَهُ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا أَوْسَعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ ۝۸

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا فکر زیادہ دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اُس پر دُنیا فراخ کر دیتا ہے، اس کی دولت بڑھا دیتا ہے پھر کارِ بار کی
مشغولیت میں وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور دُنیا کا ہی ہو رہتا ہے۔

دُنیا کا اثر جنت پر | حضرت عبدالصمدؒ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ أُعْطِيَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَانَ نُقْصَانًا لَهُ

مِنَ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى اللَّهِ كَرِيْمًا۔ ۵۸

کوئی آدمی ایسا نہیں جسے دنیا کا کچھ حصہ دیا گیا ہو، پھر اس کے سبب جنت میں اس کا درجہ کم نہ کر دیا گیا ہو، خواہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک عزت و اکرام والا ہی کیوں نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت جس قدر بھی کسی کو ملے گی، لا محالہ اس کی وجہ سے جنت میں اس کو خسارہ اور گھٹانا اٹھانا پڑے گا خواہ وہ آدمی اللہ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت جنت کے درجوں کو ہر صورت گھٹا دینے والی ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے۔ اگر تھوڑی دولت ہوگی، تو جنت کے درجات میں تھوڑی کمی ہوگی، اگر بہتی دولت ہے تو اس کے بقدر جنت کے درجات میں زیادہ کمی آئے گی۔ دنیا کا غم، آخرت کی مسرتوں کو ضائع کر دے گا | حضرت محمد بن طفیل نے فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مُحْزَنُ الدُّنْيَا يَذْهَبُ بِهِمُ الْاِخْوَةُ وَفَرَحُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا
يَذْهَبُ بِحِلَاوَةِ الْعِبَادَةِ - ۵۹

جلد
اول

دنیا کی دُھن، اس کے نہ ملنے یا جاتے رہنے کا غم، ان لوگوں کی آخرت کو برباد کر دے گا، اور دنیا کی خاطر دنیا پر خوش ہونا، عبادت کی حلاوت کو برباد کر دے گا۔ یعنی دنیا ملنے پر دنیا کی غرض سے خوش ہونے کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور اس کا لطف جاتا رہے گا۔

دنیا چھوڑے بغیر ایمان کی حلاوت نہ ملے گی | حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ تمہارے دونوں پر حرام ہے کہ تم ایمان کی حلاوت پاؤ، جب تک تم دنیا میں زہد اختیار نہ کرو۔ یعنی جب تک دنیا سے رغبت رکھو گے ایمان کی حلاوت سے دور رہو گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لئے تمہیں دنیا سے نفرت کرنی پڑے گی۔ اور جو کوئی دنیا کی محبت اور اس سے دلچسپی رکھے گا، اُس کا دل ایمان کی حلاوت و لطف سے محروم رہے گا۔ پس اگر تم ایمان کی حلاوت اور مزہ چاہتے ہو تو تمہیں وہ اس وقت تک نصیب نہ ہوگا جب تک تم دنیا سے بے رغبت نہ ہو جاؤ۔

۵۹ حضرت فضیل کے الفاظ یہ ہیں۔ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِكُمْ اَنْ تَصِيْبُوا حِلَاوَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى تَزْهَدُوْا فِي الدُّنْيَا۔ ۶۰

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے۔ نظامِ ہر سانپ بڑا پیارا اور خوبصورت نظر آتا ہے مگر اس خوبصورت اور نفیس سانپ کا زہر جان سے مار ڈالنے والا ہے۔ پس جو سمجھدار ہو وہ اس پر فریب صورت پر فریب نہیں کھاتا بلکہ اس کے اندر والے زہر کو دیکھتے ہوئے اس سے دور بھاگتا ہے۔

دنیا میں تکالیف کیوں آتی ہیں | فیض بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَيْسَتْ الدُّنْيَا دَارًا قَامَةً وَإِنَّمَا أَهْبَطَ آدَمُ عَقُوبَةً أَلَا تَرَى كَيْفَ يُزَوِّجُهَا عَنْهُ
وَيُمَرِّرُ عَلَيْهِ بِالْجُوعِ مَرَّةً وَبِالْعُرَى مَرَّةً وَبِالْحَاجَةِ مَرَّةً كَمَا تَصْنَعُ
الْوَالِدَةُ الشَّقِيقَةَ لَوْلَدِهَا تَسْقِيهَا مَرَّةً مَفِيقًا وَمَرَّةً صَبْرًا وَإِنَّمَا
تُرِيدُ بِذَلِكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ - ۹۰

دنیا سدا رہنے کا گھر نہیں اور بات یہ ہے کہ آدمؑ دنیا میں سزا بھگتنے کے لئے اُتارے گئے۔ تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے آدمی کو کیسے دُور رکھتا ہے اور اُس پر کیسی کیسی تلخیاں ڈالتا رہتا ہے۔ کبھی بھوک کی تلخی اور کبھی تنگے ہونے کی اور کبھی دوسری ضروریات، حاجات اور فکرات اس پر ڈالتا رہتا ہے۔ یہ سب تلخیاں آدمی پر اسلئے ڈالی گئیں تاکہ وہ دنیا سے جی نہ لگائے اور آدمی ہمیشہ اپنے اصلی گھر یعنی جنت کی فکر میں لگا رہے۔ جہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس کی تکلیف، نہ دھوپ چھاؤں کی فکر، نہ کوئی بیماری ہوگی نہ لڑائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکذرات اور فکرات و تلخیوں میں رکھ کر ہماری بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے شفیق اور مہربان ماں اپنے بچہ کو کبھی رسونت جیسی کڑوی چیز گھول کر پلاتی ہے تاکہ وہ پھوڑے پھنسیوں سے بچا رہے اور کبھی وہ ایلوا پلاتی ہے تاکہ وہ پیٹ کی تکلیف سے بچا رہے۔ ماں کی غرض ان کڑوی دواؤں کے دینے سے بچہ کی خیر خواہی اور بھلائی ہوتی ہے۔ مگر بچہ اپنی کم عقلی کے باعث ماں کے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندوں کو جب کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے بیشِ نظر ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ اگرچہ اُس کی حکمت ان کی سمجھ میں نہ آئے۔

تمہارے بزرگ دین سے باخبر ہونے کے باوجود دنیا سے بھاگتے تھے | حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَتْ الدُّنْيَا مُقْبِلَةً عَلَيْهِمْ يَفِرُّونَ مِنْهَا وَلَهُمْ مِنَ الْقَدَمِ
مَا لَهُمُ الْيَوْمَ عَنْكُمْ مَدْبَرَةٌ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ خَلْفَهَا وَلَكُمْ مِنَ الْأَمْحَادِ
مَا لَكُمْ وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى أَمْرٍ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا

عَلَمًا فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَسَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ فَعَمِلَ بِهِ فَيَرَى مَنَفَعَتَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِغَيْرِهِ - ۱۰۹

بیشک تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جن پر دنیا خود بخود آتی تھی اور وہ لوگ اُس سے دُور بھاگتے تھے حالانکہ وہ دین سے اچھی طرح باخبر تھے۔ اور شریعت پر عمل کرنے میں منجھے ہوئے تھے اور اس کے باوجود دنیا کی مضر توں سے بچنے کی خاطر وہ دنیا سے دُور بھاگتے تھے۔ اور وہی دنیا آج تم سے پیٹھ موڑ کر بھاگی جا رہی ہے اور تم لوگ اُس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہو، حالانکہ تم لوگ ابھی دین میں بچوں کی طرح کچے ہو اور تم میں دین کی پختگی بھی نہیں آئی۔ پھر بھی تم لوگ دنیا جیسی زہریلی اور ہلاک کر دینے والی چیز کی طرف دوڑ رہے ہو۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ سب سے بڑی حسرت تو اس پر ہے، جسے اللہ عز و جل علم عطا فرمائے مگر وہ اس کی ناقدری کرے۔ یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن دوسروں نے اس کی باتیں سنیں اور وہ اُن پر عامل بن گئے۔ یہ عالم قیامت کے دن دیکھے گا کہ علم تو میرا تھا، میں نے انہیں دین کی باتیں بتائیں۔ اور میرے بجائے نفع ان لوگوں نے اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن گئے۔ بادشاہ کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ بدبو دار لاش کے پاس چلا جائے | حضرت ابو نعیم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا۔ اُن سے محمد نے اور اُن سے اسماعیل نے اور اُن سے ابراہیم نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَا تَدْنُ الرَّجُلُ مِنْ جِيفَةٍ مُنْتَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْنُو إِلَى هَؤُلَاءِ يَعْنِي السُّلْطَانَ - ۱۱۰

البتہ آدمی کا بدبو دار لاش کے پاس چلے جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ ان لوگوں یعنی بادشاہ اور اُمراء کے قریب جائے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بدبو دار اور متعفن لاش کے پاس جانے سے جو تکلیف ہوگی، وہ عارضی ہوگی اور بادشاہ اور اُمراء کے پاس جانے کی وجہ سے دنیا کی محبت اور دولت کی حرص میں مبتلا ہو جائیگا جس کی وجہ سے اُس کی قبر، حشر، اس کے بعد والی زندگی تباہ ہو جائے گی۔

بہترین آدمی وہ ہے جو بادشاہوں امیروں سے دُور ہے | اسی سند سے منقول ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

رَجُلٌ لَا يُخَالِطُ هَؤُلَاءِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا

مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ وَيَحُجُّ وَيَعْمُرُ
وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ۹۸

وہ آدمی جو لوگوں میں امرار سے میل جول نہ رکھتا ہو اور عبادت میں صرف فرائض ہی ادا کرتا ہو ہمارے نزدیک وہ اُس آدمی سے بہت اچھا ہے جو راتوں میں عبادت کرتا ہو، دنوں میں روزے رکھتا ہو، حج و عمرے کرتا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو لیکن بادشاہ اور اس کے حاکموں سے دوستی اور میل جول رکھتا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کا اہل اقتدار امرار اور وزراء سے میل ملاپ اور دوستی رکھنا، اس کی ہر عبادت کو بے قیمت اور بے وزن بنا دیتا ہے۔ اور اللہ والوں کی نظر میں ایسے شخص کی اونچی اونچی عبادتیں مثلاً حج عمرہ، جہاد، راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کرنا، دنوں میں روزے رکھنا وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

وہ آدمی جسے ہر طرح کا چین حاصل ہے | حسین بن زیاد نے بیان فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ
هَوًى وَلَا يَشْتَمُّ السَّلَفَ وَلَا يُخَالِطُ السُّلْطَانَ - ۹۹

ایسے آدمی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں یعنی اس کو ہر طرح کا چین حاصل ہے جس میں تین خصلتیں موجود ہوں۔ اول یہ کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ دوم یہ کہ پچھلے لوگوں کو بُرا نہ کہتا ہو۔ سوم یہ کہ بادشاہ اور اس کے حکام کے ساتھ میل جول اور دوستی نہ رکھتا ہو۔

جو اللہ سے ڈرے گا، فتنہ سے بچے گا | اسحاق بن ابراہیم طبرنے کہا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُغْرِهْ شَيْءٌ، وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ يَنْفَعْهُ
أَحَدٌ - ۱۰۰

جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا، وہ ہر قسم کے فتنوں اور خطروں سے محفوظ رہے گا، اور جو آدمی مخلوق سے ڈرے گا اُس کو کسی سے نفع نہ پہنچے گا۔

ریاء و اخلاص

اچھی نیت سے نیکی کرنے اور اچھی نیت سے بُرائی نہ کرنے کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص ہر نیکی کی روح ہے۔ نیکی خواہ کتنی بڑھی کیوں نہ ہو، اخلاص کے بغیر بے کار ہی نہیں بلکہ آدمی کی ہر نیکی اخلاص نہ ہونے کے باعث گناہ بن جاتی ہے۔ یعنی جو نیکی اخلاص کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ بنتی ہے، وہ ہی نیکی اخلاص کے نہ ہونے کے باعث جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ اخلاص کے دو درجہ ہیں۔ ایک کو صورتِ اخلاص کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ حقیقتِ اخلاص کا ہے۔ ان دونوں درجوں میں ایسا فرق ہے، جیسے عام مسلمان اور ایک خاص ولی میں فرق ہوتا ہے۔ صورتِ اخلاص عام مسلمانوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ مگر حقیقتِ اخلاص اولیاء کا ملین کے سوا عام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اولیاء اس وقت تک کامل نہیں بنتے جب تک انہیں فناء کامل کا مقام حاصل نہ ہو۔ اور فناء کامل کے حاصل کرنے کے بعد ہی اولیاء کرام کو حقیقتِ اخلاص کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ جو رضائے الہی کے لئے لازمی اور ضروری ہے لیکن حقیقتِ اخلاص کا مقام خاص، نمازیں پڑھنے، وظیفے کرنے، وعظ و نصیحت کرنے اور قرآن و حدیث کا درس دینے سے حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اس درجہ خاص کے حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اُن اہل اخلاص اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر اُن کی ہدایات کے مطابق ذکر و فکر کرتا رہے، جو اس مقام یعنی حقیقتِ اخلاص پر فائز ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے

بے ریفقے ہر کہ شد در راہِ عشق   عمر بگذشت و نشد آگاہِ عشق

ہر کہ تنہا نادرے این راہِ برید   ہم بعونِ ہمتِ مرداں رسید

یعنی جو شخص صاحبِ اخلاص کامل کو ہمراہی بنائے بغیر عشق کی لائن میں پڑا رہے گا، اس کی ساری عمر گزر جائے گی مگر وہ عشق کی حقیقت سے آگاہ اور خبردار بھی نہ ہوگا، منزل پر پہنچنا تو درکنار رہا۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے شاذ و نادر راہِ عشق طے کر بھی لیا تو یہ نہ سمجھو کہ وہ از خود اس راہ کو طے

کر گیا بلکہ بات یہ ہے کہ غالباً نہ طور پر کسی مرد کی ہمت اور توجہ اس کی معاون بنی ہے۔ بزرگوں نے اخلاص کے معنی حسب حال مختلف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مالک نے حضرت فضیلؒ سے دریافت کیا۔

يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا الْخَلَاصُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ أَحَدٍ قَالَ لَا، قَالَ فَسَنَ عَصَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَلْ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ أَحَدٍ قَالَ لَا، قَالَ فَهُوَ

الْخَلَاصُ إِنْ أَرَدْتَ الْخَلَاصَ - ۸۸/۱۹

اے ابو علی! ہم جس حال میں ہیں، ان حالات میں ہمیں نجات کیونکر ملے گی۔ یا سوال یہ ہو کہ اخلاص ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لئے اس کے حکم بجا لائے، بھلا اُسے مخلوق کی نافرمانی کرنے سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ عبداللہ بن مالک نے کہا۔ نہیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا کہ اچھا جو شخص اللہ سب جائے و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، مگر وہ مخلوق کے حکموں کی تعمیل کرتا رہے، تو ایسے شخص کو بھلا کوئی آدمی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ عبداللہ بن مالک نے کہا۔ جی نہیں مخلوق اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ بس یہی بات ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے، اگر تو نجات کا خواہش مند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کی اطاعت اور غلامی سب سے بے نیاز بنا دے گی اور سارے جہان کی غلامی کرو، مگر اُس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ تو نجات پانا ناممکن اور محال ہے۔ پس نفع اس کی اطاعت میں ہے اور نقصان اُس کی نافرمانی میں ہے۔

قبولیت اعمال کی شرطیں | عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ظاہر میں سنت کے مطابق ہو۔ دوسرے باطن میں وہ اخلاص سے آراستہ ہو۔ اس کی تفصیل کے متعلق حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ بھلے لوگوں کا قول ہے۔

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِمَخْيَرٍ مَا إِذَا قَالَ قَالَ اللَّهُ وَإِذَا عَمِلَ عَمَلٌ لِلَّهِ وَيَقُولُ فِي قَوْلِهِ لِيَبْلُوكُمْ

عہ پوری آیت اس طرح ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط (سورہ الملک آیت ۱-۲)

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا - ۹۵

آدمی ہر وقت عبادت میں رہے گا جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ جب وہ بات کرے اللہ کے واسطے کرے اور جو کام کرے اللہ کے واسطے کرے۔ حضرت فضیلؒ نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت لِيَسْبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر اس طرح بیان کرتے تھے۔ "اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت و حیات کو اس لئے بنایا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ تم میں سے کونسا آدمی ہے جس کا عمل زیادہ اخلاص والا ہے اور تم میں وہ کونسا آدمی ہے جس کا عمل سب سے زیادہ صواب و درست ہے پس احسن عمل یعنی سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاص والا اور سب سے زیادہ حُسن والا ہو اور حسین یعنی خوبصورت عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ پس جو عمل اخلاص والا تو ہو مگر حُسن والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی نقشہ کے مطابق نہ ہو تو ایسا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا۔ اسی طرح جو عمل اس کا ظاہر حسین و خوبصورت ہو یعنی وہ عمل سنت نبویہ کے مطابق ہو مگر اندر سے اس میں اخلاص نہ ہو، اس حال میں بھی وہ عمل مقبول نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل کی قبولیت کیلئے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہر میں وہ عمل سنت کے مطابق ہو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نقشہ پر ہو۔ دوسرے یہ کہ باطن میں وہ عمل اخلاص والا ہو یعنی اس کام کے کرنے والے کی نیت میں خرابی نہ ہو۔

ابراہیم بن الاشعث کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

تَرَكَ الْعَمَلِ مَنْ أَجَلَ النَّاسِ هُوَ الرِّيَاءُ وَالْعَمَلُ مَنْ أَجَلَ النَّاسِ هُوَ الشَّرُّ - ۹۵

گناہ والے کاموں کو لوگوں کی شرم سے چھوڑ دینا ریاء ہے اور لوگوں کو خوش کرنے یا لوگوں میں اچھی شہرت اور نیک نامی حاصل کرنے کی غرض سے نیک کام یعنی اچھے اعمال کرنا شرک ہے۔ مثلاً لوگوں کو خوش کرنے اور اپنی تعریف کی غرض سے قرآن کی قرات سنانا، جہاد کرنا، خیرات کرنا، مسجد بنانا سب شرک ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ شرک ہے۔

پانچ خطرناک بیماریاں | حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ جس نے اپنے کو پانچ بیماریوں سے بچالیا، وہ دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اول ”عجب“ یعنی اپنی نیکیوں کو نیکی جانتا، اُس پر ناز کرنا اور اپنے اعمال کے باعث اپنے متعلق حسن ظن رکھنا۔ دوسری ”ریاء“ یعنی لوگوں کے نزدیک اچھا بننے کے لئے نیکی کرنا، یا بُرے کام بدنامی کے ڈر سے نہ کرنا۔ تیسری ”مکبر“ یعنی اپنی ذات یا اپنی صفات کو دوسرے لوگوں سے عزت والا اور اچھا سمجھنا۔ مثلاً اپنے علم و عمل کے باعث یا اپنی ذات اور قومیت کی وجہ سے خود کو اُوچا جانتا۔ چوتھے ”ازراء“ یعنی دوسرے لوگوں یا دوسری قوموں کو حقیر ذلیل جانتا۔ یا کسی کو بے وقعت جان کر اُس پر نکتہ چینی کرنا، یا معمولی پیشہ والوں کو موچی جولا کا کہہ کر اُن کی تحقیر کرنا۔ پانچویں ”شہوة“ یعنی شریعت کی حدود کو توڑ کر اپنی جی آئی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکموں سے بے پرواہ ہو کر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی مرد و عورت اپنے آپ کو ان پانچ خطرناک بیماریوں سے بچالے گا وہ آخرت کے خطرات اور دنیا کے نقصانات سے محفوظ رہے گا۔

خواہشات

نفسانی تقاضوں اور مطالبات کو عربی میں شہوات اور فارسی میں خواہشات کہتے ہیں۔ نفس کے تقاضے اور اس کے مطالبات، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کی کثرت، عمدہ سواریاں، مال مولشی، کھیت کیاریاں، باغ باغیچے ہیں۔ اگر ان سب اشیاء کو اللہ و رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق حاصل کر لے اور شریعت کے مطابق ان کا استعمال کرے تو آدمی کے لئے یہ نقصان دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں تو آدمی کی آخرت اور بسا اوقات اس کی دنیا بھی ان سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والے جن خواہشات کی روک ٹوک کرتے ہیں وہ ایسی خواہشات ہیں جن کے حاصل کرنے اور اپنے پاس رکھنے کو شریعت نے ناجائز ہونے کی وجہ سے ممانعت کی ہے مثلاً مال کے متعلق شریعت نے سخاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور تجل کرنے سے روکا ہے لیکن ناجائز کاموں میں جیسے آتش بازی وغیرہ اور اسی طرح دوسرے اسراف کے مواقع میں مال کا اسراف کرنا حرام ہے جیسے چراغاں وغیرہ میں مومن بتیاں بجلی کے بلب یا دیوے روشن کرنے میں سخاوت کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح جائز موقع پر مال میں نجلی کرنا ناجائز حرام

ہے۔ پس سخاوت اچھی چیز ہے اگر اُس کا استعمال شریعت کے بتلائے ہوئے محل میں ہو، اور ناجائز موقعہ میں سخاوت کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح بخیلی کرنا بُری خصلت ہے بشرطیکہ اس کا استعمال شریعت کے بتلائے ہوئے محل میں ہو۔ اور ناجائز موقعوں مثلاً گانے بجانے، تماشہ دیکھنے کے مواقع میں بخیلی کرنے سے اسی طرح ثواب ملے گا، جیسے جائز موقع پر خرچ کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔

خواہش کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے | حضرت فیض بن اسحاق کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

لَيْسَ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ تَرْكِ شَهْوَةٍ - ۹۸

دنیا میں سب سے کٹھن اور سب سے دشوار چیز خواہش کو اللہ کے واسطے چھوڑ دینا ہے اور نفسانی خواہش کے چھوڑ دینے سے زیادہ دوسری کوئی چیز نفس پر اتنی کٹھن اور مشکل نہیں ہے یعنی نفس کے مانے میں سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ اُس کی ناجائز خواہشات کو پورا نہ کیا جاوے۔

(جو آدمی خواہشات کا غلام ہوگا وہ حریص ہوگا۔ اور قناعت سے محروم رہے گا) حضرت فضیل نے فرمایا۔

الرَّجُلُ عَبْدُ بَطْنِهِ عَبْدُ شَهْوَتِهِ عَبْدُ زَوْجَتِهِ لَا بِقَلِيلٍ يَقْنَعُ وَلَا مِنْ كَثِيرٍ يَشْبَعُ يَجْمَعُ لِمَنْ لَا يَحْمَدُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ - ۹۹

جو آدمی اپنے پیٹ کا غلام، اپنی خواہش کا غلام، اپنی عورت کا غلام ہوگا وہ تھوڑے پر قناعت نہیں کرے گا یعنی تھوڑے مال پر بس نہیں کرے گا، اور نہ ہی زیادہ مال پر پیٹ بھرے گا۔ یعنی جتنا اس کے پاس مال ہوگا، اُس کی حرص زیادہ ہو جائے گی اور وہ اس فکر میں رہے گا کہ میرا مال بڑھ جائے اور میری آمدنی زیادہ ہو جائے۔ ایسا آدمی ان لوگوں کے لئے جمع کرے گا اور جوڑ جوڑ کر رکھے گا، جو اس کے شکر گزار نہ ہوں گے اور یہ عزت کرے گا، ڈھٹائی کرے گا اُس ذات پر جس پر اُس کو قدرت نہیں ہوگی۔ یعنی جس پر اُس کا بس نہیں چلے گا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں خواہشات کی غلامی کے باعث قناعت کا جوہر نہ رہے اور حرص کا زہر اُس کی روح میں

برائیت کر جاتے، اس حال میں وہ اندھا دھند دولت سمیٹنے میں مصروف ہو جائے گا اور پھر وہ اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اللہ قادر و قیوم مجھ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض۔ بس اس کے قلب و دماغ پر دولت کا بھوت سوار ہے، جس کے باعث وہ دن رات دولت کے بوڑھے اور سمیٹنے کی فکر میں مست نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے۔

خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں | ایک تو وہ ہیں جن کا خواہش ہونا عیاں اور ظاہر ہو۔ دوسری وہ خواہشیں ہیں جو مخفی اور پوشیدہ ہوں اور وہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر یہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ چنانچہ شہاد بن اوسؓ کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ:-

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے ایک اس میں سے بڑا ہے اور دوسری شہوة خفیہ، چھپی ہوئی خواہش ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ
الرِّيَاءَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ

شہوت خفیہ کی تعریف | علمائے یہ بیان کی ہے کہ گناہ کی وہ خواہش جسے کرنے والا اپنے دل میں چھپائے رکھے، اگرچہ عملی طور پر اُس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ کسی نامحرم خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس وقت تو اپنی نظر کو نیچی کر لے مگر اس کے بعد پھر اپنے دل کے ساتھ اُس کو دیکھتا رہے یعنی اُس کے حسین چہرے کا خیال اپنے دل میں قائم رکھے، اس کو بھی شہوة خفیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت ازہریؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ اندیشہ اس ریا کا ہے جو شہوة خفیہ المعاصی کے ساتھ ہو۔ یعنی لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے گناہ کے کام کو چھوڑ دے مگر گناہ کی خواہش اس کے دل میں ہی رہے۔ تیسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں الرِّيَاءُ مَا كَانَ ظَاهِرًا مِنَ الْعَمَلِ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ حُبُّ إِطْلَاعِ النَّاسِ عَلَى الْعَمَلِ۔ یعنی ریا۔ تو ظاہر عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ آدمی بظاہر تو عمل ریا کے لئے نہ کرے مگر اس کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہو کہ لوگ میرے عمل پر مطلع ہو جائیں یعنی اُن کو میرے اس عمل کی خبر ہو جائے۔ صاحب درنہیر کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ معنی زیادہ

قوی ہیں۔ یہ ساری تحقیق فقیر نے نہایت ج ۲ ص ۵۱۶ سے لکھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ خواہشات پر کنٹرول رکھنے اور ان پر قابو پالینے کے بعد دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝
(النزہت آیہ ۴۰-۴۱)

پس جو آدمی اپنے رب کے سامنے گھڑے ہو کہ
حساب کتاب دینے سے ڈرتا رہا، اور نفس کو
اس کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا پس
بلاشبک جنت ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔

آدمی کی ہلاکت اُس کی خواہشات میں سے | حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا۔

لَنْ يَعْمَلَ عِبْدٌ شَيْئًا يُوَثِّرُ دِينَهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ وَلَنْ يَهْلِكَ حَتَّىٰ
يُوَثِّرَ شَهْوَتُهُ عَلَىٰ دِينِهِ - ۱۰۹/۲۴

اللہ کا بندہ ہرگز عمل نہیں کرے گا تا وقتیکہ وہ اپنے دین کو اپنی خواہش پر مقدم نہ رکھے گا، اور ہرگز
وہ برباد نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ اپنی خواہش کو اپنے دین پر مقدم نہ رکھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک عمل جب ہی کرے گا جب کہ وہ اپنے دین کو اپنی خواہش سے زیادہ عزیز
رکھے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہر نیکی کے لئے اپنی کسی نہ کسی خواہش کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اور جب کوئی شخص اپنے دین کے
مقابلہ میں اپنی خواہش کے پورا کرنے کو مقدم رکھے گا، اس وقت وہ تباہ و برباد ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اللہ
تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کا احساس اس کے دل سے نکل جائے گا، اور دین کے ضائع ہونے کا درد اور خدا
تعالیٰ کے احکام ٹوٹ جانے کے نقصانات اُس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، اور یہی چیز اس کے ہلاک
ہو جانے کا باعث بنے گی۔

بدترین پیشیہ کے ساتھ دنیا کمالو، مگر دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ | حضرت ابراہیمؑ سے منقول
ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَا يَطْلُبُ الرَّجُلُ الدُّنْيَا بَأَقْبَحِ مَا تَطْلُبُ بِهِ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ

تَطْلِبُ بِأَحْسَنِ مَا تَطْلُبُ بِهِ الْآخِرَةُ - ۹۸/۱۵

بُڑے بُڑے پیشہ کے ذریعہ آدمی کا دُنیا کما لینا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ دُنیا حاصل کرے ایسے ذریعہ سے جو آخرت کمانے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دُنیا کمانے کے ذرائع میں اور پیشوں میں جو پیشہ یا جو ذریعہ گرے سے گرا ہوا ہو، اُس پیشہ کو اختیار کر کے دُنیا کما لینا آدمی کے لئے بڑا اچھا ہے، بہ نسبت اس کے کہ وہ دُنیا کمائے اس طریقہ سے جو آخرت کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مثلاً جو تیاں گانٹھ کر دُنیا کمائے یا اس کے علاوہ دوسرے کسی حقیر سے حقیر ذریعہ سے دُنیا کمائے یہ اُس کے لئے بہت اچھا ہے اس سے کہ وہ عالم یا پیر بن کر، داعظ و مبلغ بن کر یا مدرس بن کر دُنیا کمائے کیونکہ یہ ذرائع تو آخرت حاصل کرنے کے لئے بہترین ذرائع ہیں، اور آخرت کی آسائش حاصل کرنے کے بہترین وسائل ہیں۔ ہاں اگر ان ذرائع کو کسی کے گُذر اوقات کے لئے بغیر اس کی طلب کے اللہ تعالیٰ خود ہی اُس کے رزق کا سامان بنادیں تو یہ اس کے لئے مبارک ذریعہ ہے، البتہ اُس کی نیت ان کاموں سے دُنیا کمانے کی نہ ہو بلکہ ان کاموں کے کرنے میں آخرت کی بھلائی کی طلب و سرخروئی ہونی چاہیے۔

دُنیا کی خاطر دین کا بھیس بدلنا | احمد بن ابراہیم الدورقی نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

تَزَيَّنْتُ لَهُمْ بِالصَّوْفِ وَلَمْ تَرْهَمْ يَرْفَعُونَ بِكَ رَأْسًا تَزَيَّنْتُ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ فَلَمْ تَرْهَمْ يَرْفَعُونَ بِكَ رَأْسًا تَزَيَّنْتُ لَهُمْ بِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ كُلِّ ذَلِكَ إِنَّهَا هُوَ لِحُبِّ الدُّنْيَا۔

تو لوگوں کے سامنے صوفیوں کے بھیس میں آیا اور تو نے دیکھا کہ لوگ تیری طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے، پھر تو ان کے سامنے قرآن کے ساتھ مزین ہو کر آیا یعنی قرآن کا قاری اور معلم اور مفسر بن کر آیا لیکن اُنہوں نے پھر بھی تیری طرف سر اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب تو نے دیکھا کہ لوگ اب بھی میرے معتقد نہیں بنے تو پھر تو نے دین کی کوئی اور شکل اختیار کی، اس کے بعد پھر اور شکل۔ یعنی دُنیا کی خاطر دین کے بھیس بار بار بدلتا رہا تاکہ لوگ تیرے جال میں پھنس کر تیرے سامنے دُنیا کا مال و متاع پیش کر دیں۔ مگر اچھی طرح سُن لے

کہ شکلیں تبدیل کرنا اور نئے نئے بھیس بدلنا محض اس لئے ہے کہ تُو حُب دُنیا میں مُبتلا ہو گیا ہے اور تُو دین کے یہ جال محض اپنی دُنیا بنانے کے لئے پھیلا رہا ہے کہ عوام الناس تیرے جال میں پھنس کر، تیرے معتقد بن کر تجھے دین دار سمجھ کر، اپنی دُنیا تجھے دے کر تجھے بھی دُنیا دار بنا دیں۔

اپنی زندگی میں جو کوئی بڑے بڑے منصوبے رکھے گا وہ خیر سے محروم ہے گا [حضرت عبدالصمدؒ نے بیان کیا، کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

انَّمَا أَتَى النَّاسُ حُبَّ الدُّنْيَا وَطُولُ الْأَمَلِ قَالَ وَ قَالَ الْحَسَنُ
مَا أَطَالَ عَبْدٌ إِلَّا مَلَ إِلَّا سَاءَ الْعَمَلُ۔ ۹۹

کتنی بُری بات ہے کہ لوگوں میں حُب دُنیا اور لمبی لمبی آرزوئیں یعنی آئندہ جینے کی تمنا اور اس کے منصوبوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کی تمنا میں طویل اور منصوبہ لمبا ہوگا، اُس کا عمل ضرور بُرا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لمبی آرزو رکھے گا وہ اپنی آرزو اور پروگرام کی تکمیل کی خاطر گناہوں میں ضرور مُبتلا ہوگا۔ اور خیر کے کاموں سے یقیناً دُور ہو جائے گا۔
تشریح : حضرت فضیل بن عیاضؒ نے اپنے کلامِ مبارک میں جو دو لفظ بیان فرمائے ہیں اُن میں ایک لفظ اَلْأَمَلُ ہے اور دوسرا اَلْعَمَلُ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک اَمَلُ ہے دوسرا عَمَلُ ہے۔ ایک الف کے ساتھ، دوسرا ع کے ساتھ۔ اور ان دونوں کے معانی میں اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے الف اور ع کے درمیان۔ چنانچہ عَمَلُ کے معنی تو عام فہم ہیں اور تقریباً، شخص سمجھتا ہے مگر اَمَلُ کے معنی عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے فقیر دونوں کے معانی اور اُن کا استعمال بیان کر رہا ہے۔

اَمَلٌ یعنی اُمید، آرزو، خوش فہمی۔ قرآن پاک میں ہے رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ○ ذَرَّهُمْ يَافِكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ع
کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکین ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دے ان کو کھا لیں او

عہ چودھویں پارہ کی پہلی اور دوسری آیت۔

مزہ اڑالیں اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کر لیں اور اُمید میں لگے رہے ہیں، آئندہ معلوم کر لیں کہ مطلب یہ ہے کہ آج منکرین نے اسلام اور قرآن جیسی نعمتِ خداوندی کی قدر نہیں کی۔ لیکن ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور حسرت کے ساتھ ہاتھ مل مل کر کہیں گے، کاش ہم مسلمان بن کر دنیا میں رہتے اور یہ وقت جس وقت کہ منکر لوگ پچھتاہیں گے، یہ وقت کب ہوگا؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں، یہ وقت اُس وقت ہوگا جب فرشتہ جان نکالنے کے لئے سامنے کھڑا ہوگا اور عالم الغیب کے حقائق نظر آ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ لوگ افسوس کے ساتھ ہاتھ ملیں گے اور آرزو کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے تاکہ آج کے دن عذاب الموت سے محفوظ رہ سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یاس انگیز اور حسرت ناک منظر اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو اُن کے گناہوں کی بدولت جہنم میں داخل کریں گے۔ پس جب تک اللہ چاہیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر جب اللہ ان کو جہنم سے آزادی اور رہائی بخشنے کا ارادہ کریں گے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان و توحید نے تمہیں کیا فائدہ دیا۔ تم بھی آج تک ہماری طرح دوزخ میں پڑے جل رہے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت جوش میں آئے گی اور اس کے بعد کسی مسلمان اور اہل توحید کو جہنم میں نہ چھوڑا جائے گا۔ ایک ایک مسلمان کو چُن چُن کر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا، گویا یہ آخری موقع ہوگا جب منکرین اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے۔ جب ان میں کوئی نصیحت اٹھ نہیں کرتی، آپ ان کے غم میں نہ پڑتے بلکہ چند روز ان لوگوں کو جانوروں کی طرح کھانے پینے دیکھتے، یہ دل کھول کر دنیا کے مزے اڑالیں اور مستقبل یعنی آئندہ کے متعلق لمبی چوڑی اُمیدیں باندھتے رہیں۔ عنقریب وقت آیا چاہتا ہے، جب حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا پچھلا کھایا پیاسا سب نکل جائے گا۔

حدیث میں ہے وَأَنْتَ صَاحِبُ تَأْمَلِ الْغَنَىٰ یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا اصل وقت وہ ہے جب کہ تُو تندرست ہو، مال دار ہونے کی آرزو رکھتا ہو، اور فقر و تنگدستی آنے سے تُو ڈرتا ہو۔ اور ارشاد ہے طَوْلُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ۔ آرزو کی درازی، آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ جو آدمی زیادہ جینے کی آرزو، اور درازی عمر کی تمنا رکھے، یا زندگی میں کام آنے والی دوسری چیزوں کی لمبی لمبی آرزوئیں رکھے گا، ایسے آدمی کی ساری

زندگی ترقی دنیا کی فکر اور اس کی سوچ بچار میں گزر جاتی ہے۔ اِنَّ اُسَامَةَ لَطَوِيلُ الْاَمَلِ، اُسامہ لمبی آرزو والا ہے۔ یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب اُسامہ نے ایک باندی دو مہینہ کے ادھار پر خریدی تھی، یعنی اُسامہ کی یہ آرزو کہ وہ دو مہینہ تک جیتا رہے، طول اہل میں داخل ہے۔ عمل کے معنی مزدوری کرنا، محنت کرنا، کام کرنا، ہمیشہ رہنا، تحصیلدار یا عامل اور حاکم بننا۔ تعمیل کے معنی کام کی اجرت دینا، عامل اور حاکم بنانا، عرف میں حکم کے موافق عمل کرنا، قاضی کا فیصلہ نافذ کرنا۔ استعمال کے معنی عمل کی درخواست کرنا، چلانا بولنا۔ دَفَعَ اِلَيْهِمْ اَرْضَهُمْ عَلٰی اَنْ يَّعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زمین کاشت کرنے کے لئے اس شرط پر ان کے حوالہ کر دی کہ وہ اپنے خرچ سے اس میں کھیتی کریں گے۔ جیسے اپنے ہل چلائیں گے، اپنا بیج ڈالیں گے، اپنے خرچ سے پانی پلائیں گے، اپنا کھاد ڈالیں گے اور مقرر حصہ زمین کے مالکوں کو ادا کریں گے۔ نَحْنُ مَا اَعْطَيْتَ غَانِيٌّ عَمِلْتُ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم فَحَمَلْنِی۔ حضرت عمرؓ نے ابن سعدؓ سے کہا۔ جو تجھ کو دیا جائے وہ لے لے۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقات و زکوٰۃ کی تحصیل یعنی وصولی کرنے کا کام کیا۔ آپ نے مجھے اس کی اجرت دی تھی۔ اس حیثیت سے معلوم ہوا کہ شرعی تعلیم اور خدماتِ قضا و غیرہ پر بلا شرط اور بغیر طے کئے اجرت لینا درست ہے۔ یَا کُلُّ مِنْہُ بِقَدْرِ عَمَالَتِہٖ۔ یتیم کا ولی، سرپرست، مثلاً مدرسوں، یتیم خانوں وغیرہ کے مہتمم، اگر محتاج اور ضرورت مند ہوں تو یتیم کے مال یعنی مدرسہ کے چنڈہ وغیرہ سے اپنی اجرت کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ یعنی اس کی محنت اور ملازمت کی جو اجرت اور تنخواہ حسب دستور ملتی ہو اس کے بقدر وہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا چاہے کھا جائے، اور یتیم کے مال اور مدرسہ کے چنڈہ سے جیسے چاہے عیش اُڑاتے۔ اگر ضرورت سے اور محنت سے زیادہ اس مال کو لے گا تو ایسے متولیوں اور مہتمموں کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور وہ لوگ اسی طرح عذاب کے مستحق ہوں گے جس طرح یتیم کے مال سے ناحق کھاتے والے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ الَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاکُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ○ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں

جلد اول

آگ بھڑپے ہیں۔ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اِسْتَعْمِلَتْ فُلَانًا وَ لَمْ تَسْتَعْمِلْنِي ، قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اَثَرَهُ کسی نے کہا۔ یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو کام دیا "عامل بنایا" اور مجھے کوئی کام نہیں دیا۔ یعنی مجھے حکومت کی کوئی خدمت نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو انصار! تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگ تم پر مقدم رکھے جائیں گے، آپا دھاپی کا دور آجائے گا، حکومت کے کاروبار پیدا کر کے میں خوش پروری پر نظر ہوگی۔ اُن کو بڑی بڑی خدمتیں اور عہدے ملیں گے اور تم لوگ محروم رہو گے، تم صبر سے رہنا، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن مجھ سے آملو۔

ایک جگہ ہے ثُمَّ تَسْتَعْمِلُ مَنْ اَرَادَ ، پھر جو کوئی خدمت کی خواہش کرے گا تم اُس کو کام دو گے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جو کوئی سرکاری خدمت کی خواہش کرے اور اس کی طلب کرے، اس کو کوئی خدمت اور کوئی منصب نہیں دینا چاہیے۔ جو کوئی سرکاری خدمت سے بھاگے، اس کو سرکاری کام کی خدمت سپرد نہ کرو۔ اِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ مَنْ سَالَ مِّنَا الْعَمَلَ۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو کوئی ہم سے تحصیلداری یا دوسری کوئی سرکاری خدمت کی درخواست کرے، اس کو ہم خدمت نہیں دیتے یعنی خدمت کے خواہش مندوں کو ہم سرکاری کام سپرد نہیں کرتے۔ البتہ جو کوئی اس خدمت سے بھاگے اور اپنی روٹی محنت مزدوری کرے، حلال طریقہ سے پیدا کرتا ہو، ہم اس کو خدمت دیتے ہیں۔ شریعت کا یہ اصول نہایت ہی اعلیٰ اور ذریں اصول ہے کہ حکومت کے منصب، خدمت اور عہدہ دینے میں خواہش مند کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ اس لئے مقرر فرمایا، کیونکہ سرکاری خدمت وہی شخص بھاگے گا جو خدا ترس، نیک دل، متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور سرکاری خدمت کی درخواست عام طور پر وہی کرے گا جس کی نیت اچھی نہیں ہوگی۔

وَ اِنْ اُسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ۔ اور تم لوگوں کو اطاعت کرنا چاہیے، اگرچہ امام ایک حبشی غلام کو تم پر حاکم بنا دے۔ امام کی اطاعت واجب ہے اور بلاوجہ شرعی اس سے بغاوت اور سرکشی

کرنا حرام ہے۔ پس امام جس کو کوئی محکمانہ خدمت سپرد کرے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، رعایا کو اس کی حکومت قبول کرنا چاہیے تاکہ امام کی نافرمانی نہ ہو (لغات الحدیث)۔ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جہانکا اور فرمایا۔ اب تم جیسے بھی کام کرو، میں نے تمہیں بخش دیا تم بہشت میں جاؤ گے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر گناہ کبیرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے اُن کو معاف کرے، چاہے ایک مدت تک عذاب کرے۔ لیکن بدر والوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے ہیں۔ اُن کے لئے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ بعض نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے گزشتہ گناہ میں نے معاف کر دیئے ہیں۔ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ۔ ہر بُرے کام کا ایک کفارہ ہے جس سے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ۔ آدمی بعض ایسے نیک کام کرتا رہتا ہے جو بہشت والے کرتے ہیں مگر وہ دوزخی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا خاتمہ بُرا ہوتا ہے۔ اخیر میں کوئی ایسا بُرا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں اس لئے ظاہری اعمال پر آدمی کو مغرور نہ ہونا چاہیے اور کسی کے اعمال خیر اور نیکیوں کو دیکھ کر اس کو غیبتی یا کسی کے بُرے اعمال دیکھ کر اُس کو دوزخی نہ کہنا چاہیے۔ "فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ"۔ آج عمل ہے اور کل حساب ہوگا، عمل نہ ہوگا۔ آج یعنی دنیا عمل کا گھر ہے اور کل یعنی حشر کے دن حساب ہوگا۔ وہاں کوئی عمل نہ ہوگا، یا اگر عمل ہوگا تو اس کا مفاد نہ ہوگا۔ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ۔ "جہاں آدمی مر گیا، اس کا عمل منقطع ہو گیا۔ یعنی ختم ہو گیا یا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ آدمی کے مرنے کے بعد اُسے لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ الْعَامِلُ بِالصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي۔ صدقات، مالیات اور زکوٰۃ کا وصول کرنے والا حاکم، جو دیانت داری کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتا ہے، وہ اجر و ثواب میں غازی کی برابر ہے۔ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ۔ "تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کام کے شر سے جو میں نے کیا، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کام کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ جو کام نہیں کئے اُن کی بُرائی سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں مبتلا نہ کرے

جلد
اول

یا اُن سے بچنے پر مغرور نہ ہو، بلکہ اُسے اللہ کا فضل سمجھے کہ اُس نے اُن سے بچائے رکھا۔ اپنی قوت و طاقت اور عقل و دانائی پر مغرور نہ کرے۔ اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَ اَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ اپنی دُنیا کے کام یہ سمجھ کر کیا کرے کہ تو ہمیشہ دُنیا میں رہے گا، ابھی جلدی کیا ہے، اور آخرت کے کام یہ سمجھ کر کیا کرے کہ تو کل مرنے والا ہے، جلدی سے کر لے۔ مطلب یہ کہ جب دُنیا اور آخرت کے کاموں کا ایک وقت آجائے تو اُس وقت پہلے آخرت کا کام کر لے۔ یا یہ مطلب کہ دُنیا کے کاموں میں تاخیر کی گنجائش ہے اور آخرت کے کام کو جلدی سے کر لے، کہیں موت نہ آجائے۔ لَا تَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ استعمال کئے ہوئے پانی سے وضو کرنا حرام ہے۔ (لغات الحدیث) کَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ الْمَالِ تَعْمَلْ يَدَاكَ۔ یعنی جن چیزوں کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا، وہ چیزیں اگر تیری ضرورت سے زیادہ ہوں تو ان کو روکنا درست نہیں۔ جیسے چشموں، دریاؤں اور برساتی نالوں کا پانی، جنگل کی خود رو گھاس، نمک کا چشمہ وغیرہ، ان چیزوں سے اپنی ضرورت کے مطابق خود لے لو، باقی سے لوگوں کو نہ روکو۔ عَمَالُہ اور عَمَالُہ۔ اُجرت، محنت اور مزدوری۔

دُنیا کی خاطر دین داروں کی وضع اختیار کرنا حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

لَوْ قِيلَ لَكَ يَا مُرَائِي لَغَضِبْتَ وَ شَقَّ عَلَيْكَ وَ تَشْكُوا قَالَ لِي يَا مُرَائِي وَعَسَى قَالَ حَقًّا مِنْ حُبِّكَ لِلدُّنْيَا تَزَيَّنْتَ وَ تَصَنَّعْتَ لِلدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَائِيًّا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ تَصَنَّعْتَ وَ تَهَيَّأْتَ حَتَّى عَرَفَكَ النَّاسُ فَقَالُوا هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَالْكَرْمُوكَ وَ قَضَوْكَ الْحَوَائِجَ وَ سَعَوْا لَكَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا عَرَفُوكَ بِاللَّهِ لَوْلَا ذَلِكَ لَهَنَتْ عَلَيْهِمْ كَمَا هَانَتْ عَلَيْهِمُ الْفَاسِقُ لَمْ يَكْرُمُوهُ وَلَمْ يَقْضُوهُ وَلَمْ يَسْعَوْا لَهُ الْمَجْلِسِ۔ ۹۲

اگر کوئی آدمی تجھے کہے۔ او ریا کار، تو تو غصہ میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور تجھے اس سے دکھ ہوتا ہے

اور تو اس کی شکایت کرتا پھر تباہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا، سچ کہا ہو۔ یعنی واقعی تو ریاکار ہو۔ تو دنیا کی محبت کی باعث اور دنیا کی غرض سے اللہ والوں کے لباس پہنتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لئے بناؤ سنگار کے ساتھ سچ دج کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ پھر فرمایا: خبردار، اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں تیرا شمار ریاکاروں میں نہ ہو جائے، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو لوگوں کے سامنے قسم قسم کے روپ میں آیا، اور دین والوں کی شکل و شبابت اختیار کی، تا آنکہ لوگوں نے تجھے عارف، ائمہ والا جان لیا۔ اور وہ کہنے لگے، یہ آدمی خدا رسیدہ بزرگ ہے۔ پھر وہ لوگ تیری عزت کرنے لگے، تیری خدمت کرنے لگے، تیری ضروریات پوری کرنے لگے، اور اپنی مجلسوں میں تجھے خاص مقام دینے لگے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اس لئے کیا کہ ان لوگوں نے تجھے عارف باللہ سمجھا۔ اور اگر وہ لوگ تجھے ایسا نہ سمجھتے اور تیرے متعلق ایسا اعتقاد نہ رکھتے، تو تو بھی ان کی نظروں میں اسی طرح ذلیل ہوتا، جیسے ان کی نظر میں کوئی فاسق بے دین آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ لوگ نہ تو اس کی عزت کرتے ہیں اور نہ اس کی خدمتیں کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لئے اس کے واسطے جگہ خالی کرتے ہیں۔

حسین بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

لَوْ خَلَفْتُ أَنِّي مُرَائِي كَانَ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ أَخْلَفَ أَنِّي لَسْتُ مُرَائِي ۹۴

جو باتیں اپنے متعلق فرمائیں ① حسین بن زیاد نے بیان کیا۔ میں ایک روز حرم شریف کے اندر حضرت فضیلؒ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا۔ اس مسجد کے آدمیوں میں اگر کسی ایک کے متعلق بھی تیرا یہ خیال ہو کہ یہ آدمی مجھ سے بُرا ہے تو تیرا یہ خیال نہایت بُرا خیال ہے اور تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اس طرح کا خیال کرنا، ایک تو تکبر ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے اس سے ایک مسلمان کی حقیر تیرے دل میں آگئی، اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی گناہِ عظیم ہے۔ ۹۴

فیض بن اسحاق نے بیان کیا۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ جب میں اپنے دروازہ سے کھٹکھٹانے کی آواز سنتا ہوں، خواہ میں دور ہوں یا نزدیک، یہ آواز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس خیال سے کہ کوئی آئے گا اور

میرا وقت ضائع کرے گا، اور میری دلی آرزو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات پھیل جائے کہ فضیل مر گیا۔ لوگ مجھے بھول جائیں اور میں لوگوں سے اپنا کوئی ذکر نہ سنوں۔ اور میری تمنا ہے کہ میں ایسا گناہ ہو جاؤں کہ لوگ میرا نام بھول جائیں اور مجھے کبھی یاد نہ کریں۔ جب میں حدیث لینے والے طالب علموں کی آواز سنتا ہوں، تو اس خوف سے میرا پیشاب خطا ہونے لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کے سامنے مجھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی ہوگی۔ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اس کی روایت کرنے میں کمی بیشی ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے۔

③ ابو جعفر الخزاز کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اس وادی میں سفیان بن عیینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ روئے زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ بڑا کوئی اور شخص بھی موجود ہے تو آپ کا یہ خیال نہایت ناپاک اور برا خیال ہے۔ (۱۲۱) مطلب یہ ہے کہ سارے جہاں میں میں اور آپ، سب سے بڑے آدمی ہیں اور ہم سے سب لوگ اچھے ہیں۔ اگر ہمارا یہ خیال ہو جائے تو یہ خیال بہت اچھا خیال ہے اور اپنے متعلق سب سے اچھا گمان ہے۔

مجھے مہنت نہ بناؤ | ابو جعفر محمد بن عبد اللہ الخزاز کا بیان ہے کہ ہم چند نوجوان صوفیوں کے لباس میں خانہ کعبہ کے دروازہ پر حضرت فضیلؒ کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے، جیسے آج کل مرید اپنے پر کے انتظار میں کسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضیلؒ حرم شریف سے باہر آئے۔ اور ہمیں کھڑا دیکھ کر فرمایا۔ میری آرزو یہ ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔ آخر تم لوگ مجھے کیا بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے مشرکین کا مہنت "سادھو" بنانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو اپنے سامنے اس طرح با ادب کھڑا دیکھوں گا، تو میں خود کو تمہارا مہنت نہ سمجھنے لگوں گا۔ سنو اگر میں تمہارے سامنے دس مرتبہ اس کی قسم کھاؤں کہ میں ریاکار ہوں، تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، تو میرے نزدیک ایسی قسمیں کھانا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ تمہارے سامنے یہ قسم کھاؤں، کہ میں صاحبِ اخلاص ہوں۔ ۹۵

محبت کا اعلیٰ درجہ

جس طرح ایمان و احسان اور یقین کے جدا جدا درجے ہیں، کسی کا ایمان و یقین ہلکے درجہ کا اور کسی کا ایمان و یقین اور احسان و اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت کے درجات بھی جدا جدا ہیں۔ کسی کی محبت ادنیٰ درجہ کی اور کسی کی محبت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کی محبت کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں محبت ذاتی کہتے ہیں۔ کامل درویش وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ الساجی نے بیان کیا کہ کسی آدمی نے حضرت فضیلؒ سے پوچھا:

يَا اَبَا عَلِيٍّ مَتَىٰ يَبْلُغُ الرَّجُلُ
غَايَتَهُ مِنْ حُبِّ اللّٰهِ تَعَالٰى
فَقَالَ لَهُ الْفَضِيلُ اِذَا كَانَ
عَطَاوَةً وَ مَنَعَةً اِيَّاكَ
عِنْدَكَ سَوَاءٌ فَقَدْ بَلَغْتَ
الْغَايَةَ مِنْ حُبِّهِ۔

اے ابو علی! آدمی اللہ تعالیٰ کی کمال
محبت کے مقام پر کب پہنچتا ہے۔ حضرت
فضیلؒ نے اسے جواب دیا، جب اللہ
کا دینا اور تجھے نہ دینا تیرے نزدیک برابر
ہو۔

۱۱۳

یعنی اللہ تعالیٰ اگر تجھے تیری منشاء کے مطابق دے یا نہ دے، اُس کے دینے یا نہ دینے سے تیری محبت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کے برعکس اگر وہ تیری مراد پوری کر دے اور تجھے دیدے تو تجھے اس کی محبت ہو، اور اگر نہ دے تو تیری محبت میں کمی آجائے۔ ایسی محبت تو لالچیوں کی محبت ہے، کاملوں کی محبت نہیں۔ پس جس طرح تیرے ساتھ اللہ کے انعامات و احسانات کرنے میں تیری محبت، کار شستہ استوار رہتا ہے، اسی طرح مصائب و آلام، فقر و فاقہ، دکھوں اور بیماریوں میں بھی اللہ کی محبت کا رشتہ قائم و استوار رہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی تکلیف و راحت محبت کرتے والے کے نزدیک برابر ہو۔ کُلُّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحِبُّوبُ مَحْبُوبٌ۔ یعنی محبوب کا ہر فعل محبوب بن جائے۔ چنانچہ امام ربانی حضرت شیخ احمدؒ مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مکتوب نمبر ۳۵ میں تحریر فرمایا:

ہر چیز از محبوب است نزد ایں بزرگوار
مرغوب است بلکہ عین مطلوب کُلُّ
مَا يَفْعَلُهُ الْمَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ -

حقیقتِ اخلاص اینجادست بدر و
خلاصی از الہ باطلہ ایں جا حاصل
می شود و کلمہ توحید ایں زمان درست
می آید و بدونہ خراط القناد بے محبت ذاتی
کہ بے ملاحظہ اسماء و صفات بے توسل
انعام و اکرام محبوب است کار در خل و
فل است و فنا بے مطلق بے این محبت
شرکت سوز دست نمی دہد۔

(مکتوبات شریف دفتر اول ص ۹۸)

جو کچھ محبوب حقیقی کی طرف سے پہنچتا ہے، ان
بزرگوں کے نزدیک نہ صرف مرغوب بلکہ عین مطلوب
ہے کیونکہ محبوب کا فعل محبوب ہے، خواہ راحت

ہو یا تکلیف۔ اور حقیقتِ اخلاص اسی حال
میں ہاتھ آتی ہے اور معبودانِ باطلہ یعنی خواہشات
سے چھٹکارا اس مقام پر پہنچ کہ ہی حاصل ہو سکتا
ہے اور اُس کا کلمہ توحید اسی مانہ میں صحیح ہوتا ہے
اور بغیر اس مقام کے پہنچے کانٹے دار درخت پر ہاتھ
مارنا ہے یعنی کانٹوں کے سوائے اُسے کچھ حاصل
نہیں ہوگا اور جس محبت میں محبوب کے اسماء
کا لحاظ ہو اور اس کی صفات کمالیہ پر نظر ہو،

یا محبوب کے انعام و اعزاز اس کی محبت میں

واسطہ اور ذریعہ بنیں۔ ایسی محبت کو محبت ذاتی نہیں کہا جاسکتا۔ اور جو کوئی اللہ سے محبت ذاتی نہیں رکھتا، اُس کا
کام ایسا ہے جیسے اوتھ کے بچہ کی زبان پر چھالے پڑ جائیں اور وہ اپنی ماں کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے روز بروز
کمزور اور لاغر ہو جائے۔ یعنی محبت ذاتی کے علاوہ مطلب کی محبت رکھنے والے مریدوں کا حال ترقی پذیر نہیں ہوگا
اور ایسے مرید اس راہ میں نہایت کمزور اور ناقص رہیں گے اور فنا مطلق، جس کے بعد مرید کو بقا حاصل ہو، یہ
فنا بغیر محبت شرکت سوز کے حاصل نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بغیر محبت ذاتی حاصل کئے آدمی کو فنا مطلق
کا مقام میسر نہیں ہوگا، اور جب تک اُسے فنا مطلق حاصل نہیں ہوگی اُس وقت تک وہ بقا کے درجہ پر
نہیں پہنچے گا۔ اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت شرکت سوز یعنی محبت ذاتی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی
کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نفع دینے اور اُس کے نقصان سے بچنے کا دخل اور خلل باقی

نہ رہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے نفع و نقصان وغیرہ کی صفات سے قطع نظر کرتے ہوئے، آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت رکھے۔ اور آدمی کی یہی محبت انسان کو اُس کے اعلیٰ ترین مقام یعنی فنا مطلق تک پہنچائے گی اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر اللہ کی عنایت سے اُس کو بقا کا مقام حاصل ہوگا۔ اور اسی محبت ذاتی، شرکت سوز کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں اس طرح فرمایا:

۱: عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت	ہر چہ جزو معشوق باقی جملہ سوخت
۲: تیغ لا در قتل غیب حق براند	در نگہ زان پس کہ بعد لا چہ ماند
۳: ماند الا اللہ، باقی جملہ رفت	شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت
۴: سر کرا جامہ ز عشق چاک شد	اوز حرص و عیب کلی پاک شد
۵: شاد باش اے عشق خوش سوزائے ما	اے طیب جملہ علت ہائے ما
۶: اے دولائے نخرت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
۷: علت عاشق ز علتہا جداست	عشق اضطراب اسرار خداست
۸: چون قلم اندر نوشتن می شتافت	چوں بعشق آمد قلم بر خود شکافت

ترجمہ ۱: عشق ایک آگ ہے۔ جب وہ کسی دل میں سلگ جاتی ہے، تو وہ معشوق کی ذات کے سوا سب کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔

۲: اللہ کے سوا جتنے بھی خدا ہیں، سب خداؤں کے گلوں پر لا کی تلوار سے وار کر۔ اس کے بعد دیکھ، جب تُو نے لا کی تلوار سے سب خداؤں کی گردنیں اڑا دیں تو کیا باقی رہا۔

۳: صرف الا اللہ رہ گیا، باقی سب کچھ اڑ گیا۔ تو ہمیشہ خوش رہے، اے اللہ کے شریکوں کو جلا دینے والے سخت جان عشق! یہ تیرا ہی کام ہے کہ تُو نے اپنی زبردست طاقت سے اللہ کے ماسوا سب ہی کو فنا کر ڈالا۔

۴: جس کسی کے کپڑے عشق کی خار دار وادیوں میں پھرنے کی وجہ سے پھٹ گئے، وہ حرص کیا

بلکہ سب عیبوں سے پاک ہو گیا۔

⑤ شاباش اے عشق! تو ہماری بہت اچھی بیماری ہے۔ شاباش اے عشق! تو تو ہماری

ساری بیماریوں کے لئے طبیب مسیحا ہے۔

⑥ شاباش اے عشق! تو تو ہمارے غرور، تکبر، شہرت و نخوت اور اس قسم کی دوسری بیماریوں

کی دوا کی ہے۔ اے عشق! تو ہی ہمارے لئے حکیم افلاطون اور حکیم جالینوس ہے۔

⑦ عاشق کی بیماری ساری بیماریوں سے جدا ہے۔ اضطراب کا عشق خدا تعالیٰ کے ازل میں سے ایک ہے۔

⑧ تم قلم کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح لکھنے میں تیز چلتا ہے مگر جب اُس پر عشق سوار ہوتا ہے تو وہ

عشق کے بوجھ سے خود پھٹ جاتا ہے۔

اللہ کی محبت قسمت سے ملتی ہے | عبدالصمد بن یزید نے فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

بیشک اللہ تعالیٰ محبت کو اسی طرح لوگوں میں تقسیم کرتا

ہے جس طرح وہ رزق کی تقسیم کرتا ہے اور یہ دونوں یعنی

رزق اور محبت جس کو بھی ملتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل

اور اسکی عنایت سے ملتے ہیں خبردار کسی کے رزق اور

محبت پر حسد نہ کرنا کیونکہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے

جس کی کوئی دوا نہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کیساتھ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ الْمَحَبَّةَ

كَمَا يَقْسِمُ الرِّزْقَ وَ كُلُّ ذَا

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ

فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ مِّنْ عَامِلٍ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْصِّدْقِ أَوْرَثَهُ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِكْمَةَ - ۹۹

اپنا معاملہ ظاہر باطن میں صحیح رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو حکمت یعنی دین کی انائی عطا فرماتا ہے۔

آخرت کی شاہراہ خالی پڑی ہے تم اس پر ہمت کے گھوڑے دوڑا دو | عبدالصمد بن یزید کا بیان ہے

کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَا لَكُمْ وَلِلْمُلُوكِ مَا أَعْظَمَ مِنْتَهُمْ عَلَيْكُمْ قَدْ تَرَكُوا لَكُمْ

طَرِيقَ الْآخِرَةِ فَأَسْكَبُوا طَرِيقَ الْآخِرَةِ وَلَكِنْ لَا تَرْضَوْنَ

تَبِيعُوْنَهُمْ بِالْاٰلِ الْاٰثِرِ ثُمَّ تَزَاوَرُوْهُمْ عَلٰى الدُّنْيَا مَا يَنْبَغِ
لِلْعَالِمِ اَنْ يَّرْضٰى هٰذَا لِنَفْسِهٖ - ۱۱۶

تمہارا بادشاہوں سے کیا واسطہ، یعنی تم لوگ ان سے کیوں اُجھتے ہو، حالانکہ اُن کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اُن لوگوں نے تمہارے واسطے آخرت کا راستہ خالی چھوڑ رکھا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ اس راستہ پر بہت کے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑو۔ لیکن تم لوگ اسے پسند نہیں کرتے یعنی آخرت کی صاف راہ پر چلنا اختیار نہیں کرتے۔ اس کے برعکس تم لوگ بادشاہوں اور حُکام کے ساتھ رُل مل کر کاروباری لوگوں کی طرح دُنیا کا لین دین کرتے ہو، اور جب تم دیکھتے ہو کہ ہم ان لوگوں سے دُنیا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو تم لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ دُنیا کی خاطر مزاحمت شروع کر دیتے ہو اور اُن کی حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے ہو یعنی بادشاہ کے خلاف دُنیا حاصل کرنے کی غرض سے یا تو کوئی پُر امن تحریک چلاتے ہو یا مسلح بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ اہل علم کے لئے بالکل مناسب نہیں کہ عالم ہوتے ہوئے وہ یہ راستہ اختیار کریں۔ یعنی دین کی راہ پر چلنے کی بجائے اپنی دُنیا کے واسطے بادشاہوں کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ یا بادشاہوں کے ساتھ رُل مل کر اپنی دُنیا بنائیں۔

جلد
اول

پہلے اپنی فکر کرو | حضرت عبدالصمد نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

يَكُوْنُ شُغْلُكَ فِيْ نَفْسِكَ وَلَا يَكُوْنُ شُغْلُكَ فِيْ غَيْرِكَ فَمَنْ
كَانَ شُغْلُهُ فِيْ غَيْرِهِ فَقَدْ مُكْرِ بِهٖ - ۱۱۷

مجھے اپنے نفس کی اصلاح اور اس کے درست کرنے میں مشغول رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح سے پہلے تجھے دوسروں کی اصلاح میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ پس جو کوئی آدمی اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں میں مشغول ہے سمجھو کہ اُس کے ساتھ کوئی فریب کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص نفس اور شیطان کی سازش کا شکار ہے جو خود کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں مشغول ہے۔ کیونکہ ایسا آدمی ہمیشہ اپنے نقائص سے بے خبر رہے گا، اور دوسروں کے نقائص پر اُس کی نظر رہے گی، اور یہ بات ہمیشہ اُس کو ناقص رکھے گی۔ وہ کبھی کامل

نہ ہوگا اور یہی وہ فریب ہے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔

بدعات

بدع، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ”بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، جن کا پہلے کوئی نمونہ نہ تھا۔ ”الْبَدِيعُ“ نئے مشکیزہ کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی تو آپؐ نے فرمایا۔ ”نَعَمْتُ الْبَدْعَةَ هَذِهِ“۔ یہ اچھی بدعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعت دو قسم پر ہے۔ ”بدعت ہدایت“ و ”بدعت ضلال“ یعنی گمراہی کی بدعت۔ پس جو بدعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو وہ گمراہی والی بدعت ہے۔ اور جو بدعت اُن احکام کی تنظیم و ترتیب میں ہو، جن کی اللہ اور اس کے رسولؐ نے ترغیب دی ہے وہ اچھی اور ہدایت والی بدعت ہے، اگرچہ حضورؐ کے زمانہ میں اس کی مثال نہ ملتی ہو۔ مثلاً ہنگامی حالات اور سیلاب وغیرہ میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم کے لئے مدارس بنانا، دین کی تبلیغ کے لئے کتابیں لکھنا۔ یہ سب اچھے کام اگرچہ ان صورتوں میں قرآن و حدیث میں نہیں ملتے، مگر چونکہ اصولی طور پر شریعت میں ان کاموں کی ترغیب و تحریص اُمت کو دی گئی ہے، اس لئے یہ کام بُری بدعات کی فہرست میں شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کے لئے ثواب کی خبر دی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا اُس کو بھی اُس کا ثواب ہوگا اور جو اس طریقہ پر چلے گا، اُس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اس کے برعکس وہ کام جن کے ثواب کے متعلق شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے یا اپنے عمل سے توثیق نہیں فرمائی، ایسے کام بدعت گمراہی میں شامل ہوں گے۔ جسے حضورؐ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اور جو بُرا طریقہ اختیار کریگا اُس پر اس کا وبال پڑے گا اور جو اس کام کو کرے گا، اُس کا وبال بھی اُس پر پڑے گا۔ یعنی یہ اُس صورت

میں ہوگا جب کہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت میں ہوگا، اور حضرت عمرؓ کا تراویح کے متعلق یہ فرمانا کہ "نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" یہ اچھی بدعت ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ کام خیر کے افعال میں سے ہے اور قابلِ تعریف ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کو بدعت کا نام دیا اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لئے باجماعت تراویح پڑھنے کو سنت قرار نہیں دیا تھا اور آنحضرتؐ نے چند راتیں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا، اور نہ صحابہؓ کو اس کام کے لئے آپ نے اس طرح پر جمع فرمایا تھا، اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ میں تراویح کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھا گیا تھا۔ البتہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو تراویح کی نماز میں باجماعت پڑھنے کے لئے جمع فرمایا اور ان کو ترغیب دی۔ اس وجہ سے آپ نے اُسے بدعت کہا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سنت ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ السَّادَةِ مِنْ بَعْدِي تم پر لازم ہے میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي ابْنِي بَكْرًا وَعُمَرَا۔ اقتدار کرو میرے بعد ان دونوں ابوبکر اور عمر کی۔ پس اس تشریح کے بعد حضورؐ کی حدیث کُلُّ مُخْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

جلد
اول

مطلب اس بدعت سے ہے جو اصولِ شریعت کے خلاف ہو، اور سنت کے موافق نہ ہو۔ اور عرف میں مُبْتَدِع، بدعت کرنے والے کا لفظ برائی میں استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بدعت جو اصولِ شریعت کے خلاف ہو، نہایت قابلِ نفرت ہے۔ حضورؐ نے حضور کے صحابہؓ اور تمام اولیاء کرامؓ نے اس قسم کی بدعات اور اہل بدعات کی زبردست مذمت فرمائی اور اُن سب حضرات نے اپنے اپنے زمانہ میں بدعات اور اہل بدعات سے بچنے اور سنت کی راہ اختیار کرنے اور سنت پر عمل کرنے والوں کی صحبتوں میں جانے کی نہ صرف ترغیب بلکہ زبردست تاکید فرمائی ہے پس حضرت فضیل بن عیاضؒ

عہ انہایہ جلد ۱، صفحہ ۱۰۶-۱۰۷

نے اپنی مختلف مجالس میں بدعات اور اہل بدعات کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، فقیر نے حوالوں کے ساتھ مختلف عنوانوں سے اُن کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے جو یہ ہیں۔

اہل بدعت سے محبت کرنا | حضرت عبدالصمد بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؓ نے فرمایا۔
 مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ أَخْرَجَ نُورَ
 الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ۔ ۳۱

جو کوئی آدمی بدعت والے یعنی بدعت کو دوست رکھنے والے یا بدعت کے کام کرنے والے سے محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اُس کے سارے عمل برباد کر دے گا اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دے گا۔
 مطلب یہ ہے کہ اہل بدعت سے دوستی اور محبت رکھنے کی نحوست ایک تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں برباد کر دے گا یعنی قبول نہ کرے گا۔ اور دوسری نحوست یہ ہوگی کہ اہل بدعت کے ساتھ محبت کرنے والے کے دل سے اسلام کی نورانیت سلب کر لی جائے گی۔ مثلاً جیسے کسی کی آنکھوں کا نور یعنی آنکھوں کی بنیادی چھین لینے کی وجہ سے وہ آدمی بے نور اور اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ظاہری اشیاء کے حسن و قبح، بُرائی بھلائی کے دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بدعت والوں کی محبت کرنے والا آدمی اپنے دل کے نور یعنی نور بصیرت سے محروم اور اندھا ہو جاتا ہے اور پھر دل کے اندھا ہو جانے کی وجہ سے اُس میں آنورت کی بُرائی بھلائی دیکھنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، اور یہی ہے اس کے دل کا اندھا ہو جانا جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یعنی اُن کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، ہاں اُن کے دل سینوں میں اندھے ہو گئے ہیں۔

جس راہ پر بدعتی دیکھو وہ راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو | حضرت عبدالصمد بن یزید کا بیان ہے کہ فرمایا حضرت فضیلؓ نے :

إِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيقٍ فَخُذْ
 فِي طَرِيقٍ آخَرَ۔
 جب تو کسی بدعتی کو ایک راستہ میں دیکھے تو تجھے چاہیے
 کہ اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے۔

وَقَالَ لَا يَرْتَفِعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلٌ - ۱۰۳

اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا۔ اہل بدعت یعنی
بدعات سے محبت کرنے والے اور بدعت کے کام کرنے
والے کا کوئی عمل اللہ عزوجل کے یہاں نہیں پہنچتا۔

تشریح: حضرت فضیلؒ کے اس قول کا مطلب کہ ”بدعتی کی راہ چھوڑ کر تم دوسری راہ اختیار کرو“ یہ ہے
کہ جس قدر ممکن ہو، اہل بدعات کی صحبت اور ان کے ہم سفر بننے سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ اور یہ مطلب بھی
ہو سکتا ہے کہ اہل بدعت کے طریقہ کی مخالفت کرو، یعنی جو راستہ اُس نے اپنے دین کے لئے تجویز کیا ہے،
تم اُس راستہ پر ہرگز نہ چلو، کیونکہ بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قبولیت کے لئے نہیں پہنچتا۔
بدعتی کی مدد کرنا، اسلام کے ڈھانے میں مدد کرنا ہے | حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

مَنْ أَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ
أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ -

جس آدمی نے بھی اہل بدعت کی اعانت مدد کی پس
تحقیق اُس نے مدد کی اسلام کے ڈھانے اور اسلام کے منہدم کرنے پر۔

یعنی اہل بدعات کی مدد کرنا ایسا فعل اور ایسا گناہ ہے جیسے کوئی شخص مدد کرے اُس آدمی کی جو اسلام کی
بنیادیں اکھڑ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اہل بدعات کی اعانت اور سرپرستی کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ اُن کی
مدد کرتا ہے مگر حقیقت میں ایسا آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور نشانوں کے مٹانے اور اسلام
کے ڈھانے پر مدد کر رہا ہے۔ کیونکہ جہاں بدعت آئے گی، سنت رخصت ہو جائے گی اور جب تک سنت کی
حکمرانی رہے گی، بدعت بھاگتی چلی جائے گی۔ اسے تم ایسا سمجھو کہ جب آفتاب طلوع ہوگا، دن آئے گا اور رات
بھاگ جائے گی، اور جب رات آجائے گی تو دن نہیں رہے گا۔ بدعت ظلمت اندھیری ہے، اور سنت نور
یعنی روشنی ہے۔ پس جو آدمی دین میں بدعت لانے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں شمع نبوت کو گل کرنے
کی کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، نورانی صفات کی حامل ہے۔ اس لئے
آپ کی ہر برکت بھی نورانی، اور آپ کا دیا ہوا سارا دین نورانی ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا نبی مان لینے کے بعد، آپ کی پوری اُمت پر اپنے نبی کے طریقوں کی پیروی لازم ہے، اور جب اُمت کا

جلد
اول

کوئی فرد بھی سنت کی پیروی سے مستثنیٰ نہیں تو پھر کسی کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مقابلہ یا سنت کے مقابلہ میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ رائج کرے، یا دین میں کسی دوسرے کی کوئی سنت جاری کرے۔ خواہ ایسا کرنے والا عالم ہو یا ولی، بادشاہ ہو یا فقیر۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے دین کے مقابلہ میں بدعات یعنی نئی نئی چیزوں کے دین میں جاری کرنے والے گستاخ اور بے ادب آدمی کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کو مٹانے میں، اسلام کے مٹانے والوں کی مدد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی شیریں دریا کی مانند ہے۔ اس دریا سے جو نہریں نکلیں گی وہ شیریں ہوں گی، فصل کو یعنی دین اور اعمال کو بھی سرسبز کریں گی اور زمین قلب کو بھی آباد کریں گی۔ اہل بدعات، بدعتی لوگوں کی مثال کڑے سمندر کی مانند ہے کہ اس سے جتنی نہریں نکلیں گی، وہ سب کی سب کڑی ہوں گی، جن کا پانی فصل یعنی ایمان کو برباد کر دے گا اور زمین یعنی دل کو بنجر اور ویران بنا دے گا۔

مومن کو دیکھنا دل کو روشن بنا دیتا ہے اور اہل بدعت کو دیکھنا بے نور ہی لاتا ہے | حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

نَظَرُ الْمُؤْمِنِ إِلَى الْمُؤْمِنِ جِلَاءُ الْقَلْبِ وَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى صَاحِبِ
الْبِدْعَةِ يُورِثُ الْعَمَى - ۱۰۳

ایمان والے کا ایمان والے کو محبت و اعتقاد سے دیکھنا، قلب کا جلاء ہے یعنی دل کو روشن بنا دیتا ہے۔ اور آدمی کا اہل بدعت کو محبت و اعتقاد سے دیکھنا، آدمی میں اندھا پن اور بے نور ہی لاتا ہے اور کور دلی کا باعث ہے۔ یعنی اہل بدعت کو بزرگ اور قابل احترام سمجھ کر دیکھنے سے دیکھنے والے میں خود بخود بے نور ہی اور اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔

مسلمان کو اہل بدعت کے پاس مشورہ کیلئے بھیجنا اسلام میں کھوٹ کی ملاوٹ کرنا ہے | حضرت عبدالصمد بن

زیدؒ کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

مَنْ آتَاهُ رَجُلٌ فِشَاوَرَةً فَقَصَّرَ عَمَلَهُ فَدَلَّهُ عَلَى مُبْتَدِعٍ فَقَدْ
غَشَّ الْإِسْلَامَ - ۱۰۳

جس آدمی کے پاس کوئی شخص مشورہ لینے کے لئے آیا، اور اُس نے اُس کے کام میں کوتاہی کی، یعنی اپنے کو اس کے لائق نہ جان کر، اپنی جان چھڑانے کی غرض سے کسی اہل بدعت یعنی بدعتی آدمی کے پاس بھیج دیا، اُس نے اسلام میں کھوٹ ملا دیا، اور اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس کی راہ نمائی نہیں کر سکتا تھا تو اُسے چاہیے تھا کہ سنت کے پابند اور سنت کا اہتمام کرنے والے کے پاس بھیج دیتا، تاکہ وہ بدعتی کو دیکھنے اور اس کی صحبت کی نحوست سے محفوظ رہتا۔ اور اسلام کے ساتھ کھوٹ کی ملاوٹ کرنے اور دھوکہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ لینے کے لئے آنے والا آدمی، اُس کی ایمانداری اور اسلام کو دیکھ کر آیا تھا، مگر اُس نے آنے والے کو اس کے اسلامی اعتماد کے متعلق دھوکہ دیا، اور اس کو صحیح آدمی کے پاس بھیجنے کے بجائے غلط آدمی کے پاس بھیج کر گویا اسلامی دیانت میں ملاوٹ کر دی۔

اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان | حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

إِنِّي أَحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ وَهُمْ الَّذِينَ يَسْلَمُ مِنْهُمْ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْغَضُ مَنْ أَبْغَضَهُ
اللَّهُ وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِهْوَاءِ وَالْبِدْعِ - ۱۳۱

یقین جانو، میں محبت کرتا ہوں اُس سے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں جن کی طعنہ زنی اور بدگوئی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محفوظ رہیں۔ اور میں نفرت کرتا ہوں اور دشمنی رکھتا ہوں اُس سے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا اور دشمنی رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور حضور کی مبارک سنتوں کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہیں۔

حضرت فضیلؒ کی نفرت اہل بدعت کے ساتھ | حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

لَأَنْ أَكُلَ عِنْدَ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُلَ
عِنْدَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَإِنِّي إِذَا أَكَلْتُ عِنْدَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَقْدَى
بِالنَّاسِ - ۱۳۲

”البتہ میں یہودی اور نصرانی کے یہاں کھانا کھاؤں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کھانا کھاؤں بدعتی کے یہاں، کیونکہ جب میں یہود و نصاریٰ کے یہاں کھانا کھاؤں گا تو لوگ اُس کام میں میری اقتدار نہیں کریں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور جب میں بدعتی کے یہاں کھانا کھاؤں گا تو لوگ میری اقتدار کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔“

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے یہاں کھانا بھی اگرچہ بُرا ہے مگر یہ بُرائی میری ذات تک محدود رہیگی اور اُس کا اثر دوسرے لوگوں پر نہیں پڑے گا۔ اور بدعتی کے یہاں کھانا بھی بُرا ہے، مگر یہ بُرائی ایسی ہے کہ میری ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑے گا، اور بدعتی کے متعلق اُن کا یہ گمان ہوگا کہ یہ اچھا آدمی ہے، جس کے باعث خطرہ اس امر کا ہے کہ لوگ اُس سے ملیں جلیں گے تو ان کے اعمال و عقائد بُری طرح متاثر ہوں گے۔ حضرت فضیلؒ یہ بھی فرماتے تھے :

أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حِصْنٌ مِنْ حَدِيدٍ -

”میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا قلعہ حائل ہو جائے۔“ سیدنا حضرت فضیل بن عیاضؒ کا اس قول سے منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بدعتی کے پاس جاسکوں اور نہ وہ میرے پاس آسکے۔ اور فرمایا کرتے :

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِ بِدْعَةٍ -

”سنت کی حدود میں رہتے ہوئے تھوڑا عمل بھی بہت بہتر ہے، بدعتی آدمی کے بڑے بڑے اعمال سے“

بدعتی کا مصاحب حکمت سے محروم ہے، بدعتی کے پاس بیٹھنے والے سے بھی کچھ حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ لَمْ يُعْطِ الْحِكْمَةَ وَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَاحْذَرُهُ -

جو آدمی بدعتی کے ساتھ اُٹھتا بیٹھتا ہے اور اُس کی مجلس میں آنا جانا رکھتا ہے، اُسے حکمت نہیں دی

جاتی۔ یعنی بدعتی کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ حکمت یعنی نور ایمان اور دین کی سوچھ بوجھ عطا نہیں کرتا

حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص بدعتی کی صحبت میں بیٹھنے کو اختیار کرتا، اور اُس کی مجلس میں آتا جاتا رہتا ہے، ایسے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو اور خود کو اُس کے بُرے اثرات سے بچاتے رہو۔

حکمت کے معانی اور اس کا مقام | دین میں حکمت کا مقام، نبوت کے بعد بہت اُوچا مقام ہے۔

قرآن پاک کے پہلے سپارہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنارِ کعبہ کے وقت یہ دعا کی تھی۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ اے ہمارے رب اور اٹھائیو،

اُن میں سے ایک رسول، جو انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیتیں، اور اُن کو کتاب کی تعلیم دے اور سکھائے اُن کو حکمت اور پاک طینت بنائے اُن کو۔ بیشک تو ہی ہے سب سے زیادہ زور اور طاقت والا، اور حکمت و دانائی والا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط اور جسے حکمت مل گئی اس کو بہت ہی نیر مل گئی۔ اور صحیح بخاری میں ہے حدیثنا مُسَدَّدٌ

جلد
اول

عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، قال ضَمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمِهِ الْحِكْمَةَ (بخاری ج ۵ ص ۵۳) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینہ سے لگایا اور اس حال میں فرمایا، اے اللہ اس کو حکمت کا علم دے دے۔ معلوم ہوا کہ حکمت بہت اُوچی چیز ہے جس کے علم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو دعا دی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کو صحابہ میں یحیو الائمۃ کا علامہ کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابن عباسؓ کو اپنی مجلس میں خاص جگہ پر بیٹھاتے تھے اور اُن سے پیچیدہ مسائل دریافت فرماتے تھے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حکمت کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؛ چنانچہ بخاری شریف کے حاشیہ میں کتاب فتح الباری کے حوالہ سے یہ لکھا ہے۔

واختلف في المراد بالحكمة هنا حکمت کے معنی میں مختلف اقوال ہیں وہ یہ ہیں۔

فقيل الاصابة في القول وقيل ۱: جو بات کہے انجام کار وہ صحیح ہو۔ ۲: اللہ کی

الفہم عن اللہ و قیل مایشہد
العقل بصحتہ و قیل نور یفرق
بہ بین الالہام والوسواس و قیل
سرعة بالمصاب و قیل غیر ذلک
وکان ابن عباس من اعلم الصحابة
بتفسیر القرآن۔

طرف سے اُسے فہم یعنی دین کی سمجھ دیدی جائے۔
۳: حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعہ آدمی سمجھ لیتا
ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے
یا شیطان کی طرف سے دوسرے دل میں ڈالی گئی۔ ۴: جس
شخص کو حکمت ملتی ہے وہ شخص بغیر کسی خاص غور و
فکر کے بہت جلد مسائل کو سلجھا دیتا ہے اور صحیح
صحیح جواب دیتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کے یہ معانی ہیں و انائی، عقل، فکر، سلیم جس میں خطانہ ہو۔ اور حکمت اس علم کو کہتے
ہیں جس میں موجودات کے حالات، ان کی خصوصیات، حقیقت اور ماہیت سے بقدر طاقت بشری بحث
کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے واسطے مفید اور مُضر باتوں یعنی اصلاح تمدن اور زندگی کو راحت کیساتھ
گزارنے کے اصول قاعدوں اور اس کی تدبیروں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حکیم اُس شخص کو کہتے ہیں جو یہ علم جانتا ہو
اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اگر عمل نہ کرے تو وہ حکیم نہیں بلکہ وہ عالم ہے۔ انبیاء کا رتبہ حکیموں سے بڑھ کر ہے اور
انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ حکماء یعنی حکیموں کا ہے۔ کیونکہ حکیموں کا علم انہی باتوں تک پہنچتا ہے جو عقل انسانی
کی حدود میں ہیں۔ اور انبیاء اُن باتوں کو بھی جانتے ہیں جو عقل کی رسائی سے برتر ہیں (لغات الحدیث، مختصراً
جلد ۱، ص ۱۱) یہ سب تفصیل اس لئے لکھی گئی ہے کہ حضرت فضیلؒ نے کئی جگہ علماء اور حکماء اور علم و حکمت کے متعلق
وضاحتیں فرمائی ہیں۔ حکمت کے معنی لگام، مرتبہ اور شان کے ہیں۔ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَ
اللّٰهُ حُكْمَتَهُ۔ بندہ جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا مرتبہ اور اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔
اہل بدعت پر اعتبار نہ کرو، نہ مشورہ لو | حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا:

وَصَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِينِكَ وَلَا تَشَاوِرُ فِي أَمْرِكَ۔

اہل بدعت کو اپنے دین پر امین نہ بناؤ اور اپنے دینی کاموں میں اُس پر اعتبار نہ کرو، اور نہ اپنے

دوسرے کاموں میں اُس سے صلاح مشورہ لو۔ مطلب یہ ہے کہ بدعتی آدمی کو نہ اپنا پیر بناؤ، نہ اپنا استاد بناؤ اور نہ اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے دوسرے کاموں میں اُس سے صلاح مشورہ لینا چاہیے۔

اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا :

وَلَا تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَمَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَرَّثَهُ اللَّهُ الْعِدَىٰ

خبردار اہل بدعت کی مجلس میں جا کہ ہرگز اس کے پاس نہ بیٹھتا۔ اس لئے کہ جو کوئی بھی اُس کے پاس بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا بنا دے گا۔ یعنی بدعتی کی مجلس اور صحبت میں جو مسلمان بھی اعتقاد سے بیٹھتا ہے، خواہ وہ کسی درجہ کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے بصری پیدا کر دیتا ہے یعنی اُس کی ایمانی بصیرت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے جس طرح آنکھوں سے اندھے آدمی کو دنیا کی چیزیں نظر نہیں آتیں، اسی طرح دل کے اندھے کو آخرت کی بھلائی بُرائی نظر نہیں آتی۔

میرے خیال میں اہل بدعت سے نفرت کرنے والے بخشے جائیں گے چاہے اُن کے عمل تھوڑے بھی ہوں | حضرت فضیلؒ نے فرمایا

وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ فَإِنِّي أَرْجُو لَهُ لَأَنَّ صَاحِبَ
السُّنَّةِ يُعْرِضُ كُلَّ خَيْرٍ وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَا يُرْتَفَعُ لَهُ إِلَى
اللَّهِ عَمَلٌ وَإِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ - ۱۰۳

جلد
اول

اور جب کسی آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اہل بدعت کو دوست نہیں رکھتا تو مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا خواہ اس کے عمل قلیل ہوں، مگر اس کے باوجود میں اس کی بخشش کی قوی اُمید رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت یعنی سنت کی تابعداری کرنے والے کی ہر نیکی بارگاہِ الہی میں پیش ہوتی ہے، اور اہل بدعت کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے واسطے اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں کیا جاتا، چاہے اس کے عمل کتنے ہی زیادہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بدعتی کا کوئی عمل بدعت کی سخت اور گندگی کی وجہ سے دربارِ الہی میں نہیں پہنچتا۔ جب اس کا عمل پہنچتا بھی نہیں تو قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ اہل بدعت کو شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا | حضرت فضیلؓ نے فرمایا :

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِنْ طَرَفَ مَعَهُ مَنْ يَكُونُ مَجْلِسُكَ لَا يَكُونُ مَعَهُ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ -

اللہ کے خاص فرشتے ذکر کے حلقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر کے حلقوں اور مجلسوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، پس تجھے چاہیے کہ تو دیکھے کہ تو کس کے ساتھ بیٹھے گا یعنی کسی آدمی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لے کہ یہ آدمی بدعتی تو نہیں ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ اس کا خیال رکھ، کہ تیری مجلس نشست و برخاست اس آدمی کے ساتھ نہ ہو جو صاحب بدعت ہو اور اُسے سنت سے پیار نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا جو بدعت سے محبت رکھتے ہوں اور سنت سے نفرت۔ اور نفاق کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آدمی بدعتی کے پاس اُٹھتا بیٹھتا ہو۔

میں نے سب اللہ والے سنت کے پابند پائے | حضرت فضیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے :

وَأَذَرْتُ نَحْيَارَ النَّاسِ كُلَّهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدْعِ -

اور میں جتنے اللہ کے نیک بندوں سے ملا، سب کو حضورؐ کی سنتوں کا پابند پایا، اور وہ سب کے سب اپنے لوگوں کو اہل بدعات سے دور رہنے کی تاکید کرتے تھے۔

اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کے دم سے دنیا قائم ہے | حضرت فضیل بن عیاضؓ نے فرمایا :

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُبْحِي بِهِمُ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ وَهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ مَنْ كَانَ يَعْقِلُ مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفِهِ مِنْ حِلَّةٍ كَانَ فِي حِزْبِ اللَّهِ تَعَالَى -

بیشک اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے سبب اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ آدمیوں اور ان کی آبادیوں کو زندہ رکھتا اور آباد رکھتا ہے۔ اور اس قسم کے خاص بندے جن کے وجود سے دنیا اور دنیا والے آباد ہیں وہ لوگ ہیں جو سنت والے ہیں۔ یعنی جن کی زندگی سنت کے اہتمام اور سنت کی پابندی میں گذرتی ہے اور جو آدمی

اپنے پیٹ میں لقمہ داخل کرتے وقت اس بات کی تمیز کرے اور خیال رکھے کہ یہ لقمہ حلال ذریعہ سے حاصل کیا ہے یا حرام سے۔ ایسا آدمی اللہ کی جماعت سے وابستہ اور اس کے لشکر میں شامل اور اس کی خاص حفاظت میں رہے گا۔ بدعت سبب مصیبت و بلا ہے | حضرت فضیل بن عیاضؒ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے :

مِنْ عَلَامَةِ الْبَلَاءِ أَنْ يَكُونَ السَّجُلُ صَاحِبَ بَدْعَةٍ هَا

”بلا میں آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی بدعتی بن جائے۔“

مطلب یہ ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی سنت کے مبارک طریقے چھوڑ کر بدعت کے طریقے اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت سبب رحمت و رجا ہے اور بدعت سبب مصیبت و بلا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو آدمی جس شعبہ میں بھی اختیار کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی جو اس کی عافیت اور سلامتی کی کفیل ہوں گی۔ اور جب وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ بدعات کو اختیار کرے گا تو اللہ کی رحمتیں اُس سے دور رہیں گی جس کی وجہ سے بدعتی آدمی مصیبتوں اور بلاؤں کا شکار ہوں گے اور اُن کا امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جائے گا۔

جلد
اول

بے دین آدمی کے ساتھ شادی کرنا | حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

مَنْ نَزَّحَ كَرِيْمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحْمَتَهَا۔ ۱۳

جس کسی نے اپنی بہن بیٹی وغیرہ کو فاسق کے نکاح میں دیدیا، اُس نے اُس کا رحم یعنی حق قرابت قطع کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ فاسق اور بے دین آدمی کے ساتھ اپنی لڑکی وغیرہ کا نکاح کر دینا ایسا بُرا ہے جیسے اُس کے ساتھ قطع رحمی کرنا اور قرابت کے تعلق کو توڑ لینا بُرا ہے۔ یا فاسق اور بے دین آدمی کے ساتھ اپنی لڑکی اور بیٹی وغیرہ کا نکاح کرنا ایسا گناہ ہے جیسے ان سے قرابت اور رشتہ داری توڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ لہذا بچیوں کا رشتہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بچی کو بے دین آدمی کے حوالہ نہ کر دیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں | فَاسِقٌ، فَسَقٌ اور فَسُوْقٌ سے بنا ہے۔ معنی یہ ہیں، حق و صلاح کے راستہ سے

ہٹ جانا، یعنی دین حق اور شریعت کو چھوڑ کر بے دین بن جانا، بدکار ہونا، شریعت کے احکام اور اسلام کی قیود سے آزاد ہو جانا، یا دین کی باتوں کو بے وقعت سمجھنا۔ اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو یہ صفتیں اختیار کر لے۔ فاسق کی جمع فُسَاقٌ، فَسَقَةٌ، فَاسِقُونَ آتی ہے۔ اور نہایت ج ۳ ص ۲۲۶ میں ہے۔ اصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سُمِّي العاصي فاسقًا، الى اخره۔

ذکر و فکر

حدیث و قرآن میں بار بار جس ذکر کا بیان آتا ہے اُس ذکر سے مراد تَمَجُّدِ اللہ تعالیٰ وَتَقْدِيسُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ وَالتَّائِبُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی والی صفات کا زبان یا عمل سے اظہار کرنا۔ مثلاً کلمہ تمجید پڑھنا، سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، وَغَيْرِ اللَّهِ کی صفتوں والے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یا اُس کے ذاتی نام سے مثلاً اللہ کے لفظ کے ساتھ مستی یعنی ذات الہی کو یاد کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی و بزرگی بیان کرنے کو کہتے ہیں نماز و دعا کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ الذِّكْرُ کے معنی یاد کے ہیں۔ قرآن پاک کی صفت وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، بڑا قابلِ عزت اور نہایت نچتہ کلام، بڑے چچے ٹٹلے الفاظ والا مُحْكَمٌ جو اختلاف سے صاف سُتھرا ہے یہاں ذکر سے مراد بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نہایت قابلِ عزت و بزرگی والا اور قابلِ فخر کلام ہے فکر کے معنی سوچنا، غور کرنا، تامل اور فکر کرنا۔ الْفِكْرُ کے معنی غور و فکر کے ہیں، اس کی جمع افکار آتی ہے۔ عربی کا محاورہ ہے مَا لِي فِي الْأَمْرِ فِكْرٌ، یعنی مجھے اس معاملہ میں کوئی فکر نہیں یا کوئی دلچسپی نہیں اور کہا جاتا ہے وَلِي فِي الْأَمْرِ فِكْرٌ، مجھے اس معاملہ میں فکر ہے۔ الْفِكْرَةُ، کسی کام یا کسی معاملہ کی فکر میں رہنا، اُس کی بھلائی بُرائی کے متعلق غور و فکر کرتے رہنا، اور اُس کے انجام کے متعلق سوچتے رہنا۔ الْفِكْرُ وَالْفَيْكُورُ، بہت سوچنے والا اور بڑا فکر کرنے والا آدمی۔ چونکہ اس عنوان کے تحت یہ ہی دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس لئے ان کے سمجھانے کے لئے اُوپر چند سطور لکھی گئی ہیں۔

الفکرۃ، جو عمل ہے | حضرت عبدالصمد بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا :

قِيلَ لِابْرَاهِيمَ إِنَّكَ تُطِيلُ الْفِكْرَةَ قَالَ الْفِكْرَةُ مَخُّ الْعَمَلِ - ۱۰۹

حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ اتنی زیادہ گہری فکر میں کیوں رہتے ہیں تو ابراہیم نے جواب دیا ،
الْفِكْرَةُ مَخُّ الْعَمَلِ، آخرت کی فکر میں رہنا اور اپنے انجام کے متعلق سوچتے رہنا تمام نیکیوں کا جوہر اور
مغز ہے۔ اور حضرت فضیلؒ یہ بھی فرماتے تھے، الْفِكْرَةُ اِيْنَهْ بَعْدُ تَحْتِ تِيْرِي نِيْكِيَاں اور تیری بُرائیاں
دکھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر میں قلب میں صفائی اور چمک آئے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ تجھے یہ
نظر آنے لگے گا کہ یہ اچھے کام ہیں یا بُرے کام ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی آخرت کی گہری فکر میں رہے گا
تو اُسے اپنی بھلائی اور بُرائی نظر آئے گی۔

ذکر کرنے والا ذکر سے دو فائدے حاصل کرتا ہے | حضرت ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا

الَّذِي سَأَلَ مِنَ الْإِثْمِ مَا دَامَ يَذْكُرُ اللَّهَ غَانِمٌ مِنَ الْآثَرِ
وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ مَنْ اسْتَوْحَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاسْتَأْنَسَ
بِالنَّاسِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الرِّيَاءِ - ۱۰۹

ذکر کرنے والا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک تو جیتک وہ ذکر کرتا رہے گا گناہ سے بچا
رہے گا اور ذکر سے فارغ ہونے کے بعد ثواب مفت میں لوٹے گا۔ اور حضرت فضیلؒ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرماتے
تھے، جو آدمی لوگوں سے علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے گھبراتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں
اُنسیت اور دلچسپی رکھتا ہے، ایسا آدمی ریاء سے نہیں بچ سکے گا اور اخلاص سے محروم رہے گا۔

علم اور علماء

اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علیم ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نہایہ میں ہے :
الْعَلِيمُ هُوَ الْعَالِمُ الْبَحِيْطُ عَلَيْهِ
علیم اُس علم والے کو کہتے ہیں جس کا علم ساری

بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا
دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا عَلَى أَيْتَمِّ الْأَمْكَانِ

چیزوں پر محیط ہو خواہ وہ چیزیں ظاہری ہوں یا مخفی ہوں،
چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اور اس کا یہ علم پوری
پوری تفصیل کے ساتھ ہو۔

حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّكَ تُعَلِّمُ مَعْلَمٌ۔
تو چھوٹا سا لڑکا ہے جس کو راہ صواب اور خیر کا منجانب اللہ الہام ہوتا ہے۔ (نہایہ ج ۳ ص ۹۲) لغات الحدیث
جلد ۳ میں ہے۔ عِلْمٌ دَاخِرٌ دِیْنًا، نَشَانُ کَرْنَا، چَرْنَا۔ عِلْمٌ جَانِنًا، دِرِیَافَتُ کَرَلِیْنَا، یَقِیْنُ کَرْنَا۔ عِلْمٌ
اُوْپَرِ کَا ہُوْنُٹ پھٹ جانا۔ تَعْلِیْمٌ عِلْمُ کَا یا ہُنز کَا سِیْکُنَا، کُسی چیز پر نشان کَرْنَا۔ عِلْمٌ جھنڈا، نَشَانُ۔
اِعْلَامٌ اَکَاہ کَرْنَا، جَلَانَا۔ تَعْلَمُ سِیْکُنَا۔ عَلِیْمٌ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ایسا علم والا ہے کہ اُس کا علم تمام ظاہری باطنی، جزئی، کلی سب مخلوقات اور ذرہ ذرہ پر ایسا محیط ہے
کہ کوئی ذرہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اُس کے علم سے باہر نہیں۔ اور ایسا علم محیط اور کلی علم اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی مخلوق کو نہیں ہے، وہ مخلوق خواہ فرشتہ ہو یا کوئی پیغمبر۔ ۱۸۳۔ چونکہ یہ الفاظ قرآن و حدیث میں
موقعہ بموقعہ استعمال ہوئے ہیں اور اُن میں بہت سے مسائل کا بیان ہے، لہذا بمفرض تعلیم و تربیت و تبلیغ
ان مواقع کی تفصیل لکھی جا رہی ہے۔

بخاری شریف میں ہے عَبْدُ خَضِرٍ اَعْلَمُ مِنْكَ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ ایک بندہ خضر
ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی علم کے دو شعبہ ہیں۔ علم تکوین، علم تشریح۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام شریعت
کے علم میں حضرت خضر سے زیادہ علم والے تھے مگر حضرت خضر کو ایسا علم دیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کو نہیں دیا گیا
وہ علم تکوین ہے۔ اور علم تکوین وہ علم ہے جو قدرت کے راز ہائے سرستہ سے تعلق رکھے۔ اور بخاری شریف میں
بھی آیا ہے، كَانَ أَبُو بَكْرٍ اَعْلَمَنَا۔ حضرت ابوبکرؓ کے متعلق صحابہؓ نے کہا کہ ابوبکرؓ ہم لوگوں میں سب سے
زیادہ علم اور سمجھ رکھتے والے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل بخاری شریف میں بروایت ابوسعید خدریؓ اس طرح
بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا

دو باتوں کے درمیان، یا تو وہ دنیا کی بہاریں جتنی چاہے مجھ سے لے لے، یا وہ میرے پاس جو اس کیلئے راحتیں اور نعمتیں ہیں اُن کو لے لے۔ پس اس بندے نے اُن نعمتوں کو اختیار کر لیا جو اُس کے پاس ہیں۔ یہ سن کر ابوبکرؓ رو پڑے اور کہنے لگے آپ پر ہمارے باپ اور مائیں قربان ہو جائیں۔ ابوسعیدؓ کہتے ہیں، ابوبکرؓ کی اس بات سے ہم لوگوں کو حیرانی ہوئی اور لوگ کہنے لگے۔ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کے متعلق قصہ سنار ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو دنیا کی بہاروں اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں اختیار دیا ہے اور یہ بڑے میاں کہتے ہیں خدا کے پیغمبر آپ پر ہمارے باپ مائیں سب قربان ہو جائیں۔ پس بات یہ تھی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت میں کوچ کر آئے وَكَانَ أَبُو بَكَرٍ أَعْلَمَنَا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابوبکرؓ ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھ دار تھے یعنی وہ بات کی گہرائی تک پہنچے۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

اِنَّ مِنْ اَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَبْتِهِ
وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَ لَوْ كُنْتُ مَتَخَذًا
خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِي لَاتَخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ
الْاَخْلَةَ الْاِسْلَامَ لَا تَبْقِيْنَ فِي
الْمَسْجِدِ نَخْوَةً الْاَخْوَةَ اَبِي بَكْرٍ
(بخاری ج ۵ ص ۵۵۲)

یعنی ابوبکر کے سوا سب لوگ اپنی اپنی کھڑکیاں جن سے وہ مسجد میں آتے ہیں بند کر لیں۔ محدثین کہتے ہیں اس حکم کی وجہ یا تو حضرت ابوبکرؓ کی تکریم و تعظیم مقصود ہو، یا ابوبکرؓ کی خلافت کے متعلق تنبیہ ہو کہ میرے بعد ابوبکرؓ خلیفہ ہوں گے اور ان کو مسجد میں بار بار آنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کے معنی اور تفسیر کے ساتھ دوسروں کو بھی سکھلائے۔ یعنی دوسرے لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھائے اور اس کے معنی اور

مطلب سمجھاتے۔ صحیح حدیث میں ہے لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُتَفَقُّ بِمِیْنِهِ۔ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو جو اُس کا داہنا ہاتھ خرچ کرے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اپنی خیرات ظاہر نہ کرے۔ اپنی خیرات چھپا کر دے۔ ایسی خیرات میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔

مشکوٰۃ میں ہے مَنْ سَئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكُتِمَ الْجَمَّةُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ۔ جو شخص دین کا مسئلہ جاننے کے باوجود بلا عذر چھپاتے اور پوچھنے والے کو نہ بتلاتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگاتے گا۔ اس علم سے مراد علم دین ہے۔ مثلاً کوئی شخص اسلام لانا چاہے اُس سے اسلام کے عقیدے اور ارکان پوچھے یا حرام و حلال کا مسئلہ پوچھے یا اُس کے علاوہ دوسرے شرعی مسائل دریافت کرے اور وہ جان بوجھ کر وقت ہوتے ہوئے بھی نہ بتلاتے، تو ایسے شخص کے لئے یہ وعید ہے لیکن دنیوی علوم و فنون، ہنر اور پیشے، نسخوں اور دواؤں کے علوم کو چھپانا جائز ہے اور اس حدیث کی وعید میں وہ نہیں آتا۔ اگرچہ اچھا یہی ہے کہ ان علوم کے سکھانے میں بھی نجلی نہ کرے تاکہ وہ فن دوسرے آدمیوں کے کام آئے اور اسے اُن کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ثواب ملے گا۔

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ۔ دیکھو قرآن حدیث کا علم دین کا علم ہے۔ پہلے غور کر لو کہ کس شخص سے تم اس کو حاصل کرنے لگے ہو۔ یعنی خوب سوچ سمجھ کر نیک اور پرہیزگار بے طمع عالم سے دین کا علم حاصل کرو۔ ورنہ بے راہ اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ مثلاً بے دین عالم سے دین حاصل کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے اور بدعتی عالم یا پیر سے اگر تم دین سیکھو گے تو وہ تم کو بدعتی بنا دیگا۔ حدیث میں ہے أَوْ عِلْمٌ يَنْفَعُ۔ جن چیزوں کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے اُن میں سے ایک وہ علم ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے۔ مثلاً دینی کتابیں وقت کرنا، یا اُن کی تصنیف اور تالیف کرنا یا اپنے مال سے دینی کتابیں چھپوا کر اُن کی اشاعت کرنا، یا علم دین کی تعلیم کے لئے مدرسہ بنادینا، لوگوں کی دینی تربیت کے لئے خانقاہ تعمیر کرانا، یا کوئی آدمی لوگوں کو دین اور دین کا علم سکھائے، وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کے اخلاق، اعتقادات اور اعمال صالح بنائے۔

فَعِلْمٌ فِي قَلْبٍ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ فِي اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ۔
 پس ایک علم تو قلب میں ہے یعنی باطن کا علم، اس کو نفع دینے والا ہے۔ دوسرا علم زبان میں ہے یعنی علم
 ظاہر یہ اللہ کی حجت ہے۔ جس کی وجہ سے مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جوابات دیئے جاتے ہیں دونوں
 علموں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے اور دونوں علموں یعنی علم باطن اور علم ظاہر کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ۔ خدا تعالیٰ مجھے اس علم سے بچائے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ
 جَهْلًا۔ بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کا نام تو علم ہے مگر ہیں وہ جہالت اور نادانی۔ جیسے جفر، رمل، سحر اور
 شعبہ وغیرہ کا علم کہ یہ سب علوم جہالت ہی جہالت ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ عَلَمَكَ فِينَا۔ یا اللہ تجھ کو جو ہمارے گناہ معلوم ہیں، ان سب کو بخش دے۔
 وَاَضَعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ۔ جو شخص نا اہل کو علم سکھلائے وہ ایسا ہے جیسے سوردوں خنزیریں
 کو کوئی چاندی سونے کا زیور پہنائے۔

لَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَى غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مَّا نَهَى لَّا نَهَى صَدَرَ عَنْ
 تَعْلِيْمِهِ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ جو فتویٰ دیتے تھے، آپ اُن پر انکار نہیں کرتے
 تھے یعنی انہیں منع نہیں کرتے تھے کیونکہ اُن کے فتوے خود آنحضرت کی تعلیم کے زیر اثر تھے۔ آنحضرت کے
 زمانہ میں چودہ صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن یہ اس وقت ہوتا تھا جب آنحضرت اس مجلس میں تشریف فرما
 نہ ہوتے۔ اگر آپ خود تشریف فرما ہوتے تو پھر کوئی صحابی اس وقت فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ البتہ حضرت ابوبکرؓ
 آپ کی موجودگی میں بھی جواب دے دیتے تھے۔ جیسے منقول ہے کہ ابوطالب نے اپنی بیماری میں آنحضرت سے کہلا
 بھیجا کہ میں بیمار ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں۔ تم جس بہشت کی خوشخبری دیا کرتے ہو، اس میں سے کچھ میوہ مجھ کو بھیج
 دو۔ ابوبکرؓ نے یہ سن کر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہشت کا پانی اور میوہ کافروں پر حرام کر دیا۔

عُلَمَاءُ وَهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ

وَفِيهِمْ تَعْوِدٌ۔ پوری حدیث یہ ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اگر لوگوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام کے ادب قاعدوں سے مسلمان ناواقف ہوں گے کافروں کی رسمیں ان میں جاری ہوں گی۔ اور قرآن کی صرف تحریر رہ جائے گی۔ قرآن میں لکھے ہوئے صرف لفظ ہوں گے مگر نہ کوئی سمجھ کر پڑھے گا، نہ ان پر عمل کرے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کو بھی اس زمانہ کے مسلمان رسمی بنالیں گے۔ یعنی کسی کے مرنے جینے یا بیماری پر اس کا ختم کرالیں گے۔ مگر اس زمانہ کے مسلمانوں کو نہ قرآن کے سمجھنے سے کوئی غرض ہوگی نہ اس پر عمل کرنے سے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو خوب آراستہ سچی ہوتی ہوں گی۔ شیشے لگے ہوتے ہوں گے، رنگ و روغن، ہیل بوٹے، سونے کے پانی چڑھا کر، چھاڑ فانوس لٹکا کر ان کو سجایا جائے گا۔ بجلی کے قمتوں سے انہیں روشن کیا جائے گا۔ مگر وہ ہدایت سے ویران اور اُجڑی ہوئی ہوں گی قرآن و حدیث کے مطابق ان میں عمل نہ ہوگا، بلکہ ان مسجدوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی نصیحت سُننا بھی لوگ پسند نہ کریں گے۔ ہاں بدعات اور غلط محفلیں جو شریعت کے خلاف ہوں گی، ان مسجدوں میں ذوق شوق سے منعقد کرانیں گے۔ اس زمانہ کے عالم اور مولوی صاحبان، آسمان کی سطح کے نیچے جیستہ بھی آدمی موجود ہیں، سب میں بدتمہ اور بُرے ہوں گے۔ مولوی صاحبان، مولانا پیر مرشد بن کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں شریعت سے ہٹائیں گے۔ دوسروں کو پرہیزگاری اور دین داری کی تلقین کریں گے مگر خود بدعمل اور بے دین ہوں گے۔ انہی عالموں کے اندر سے فتنہ بھوٹے گا اور انہی میں جا کر ٹھہرے گا یعنی شر اور فتنہ کے خود ہی لوگ منبع اور مرجع اور بانی مبنی ہوں گے۔

علم و عمل کی مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”فَعَلِمَ وَعَلِمَ“ اُس نے علم سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی تعلیم دی اور دین سکھایا۔

اس کی مثال عمدہ اور نرم زمین کی مانند ہے کہ خود بھی پانی پیا اور نفع اُٹھایا اور دوسروں کو بھی اپنے پودوں اور پھلوں سے نفع پہنچایا۔ اور جس نے علم حاصل کیا مگر اُس پر عمل نہیں کیا، ہاں دوسروں کو سکھایا، اس کی مثال اس سخت زمین کی سی ہے جس نے پانی کو اپنی سطح پر روک رکھا، خود تو نہیں پیا، مگر دوسروں نے اُس کے

پانی سے فائدہ اٹھایا۔

يَهْدِيهِ نَرَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ - اسلام کو عالم کی غلطی اور لغزش ڈھا دے گی یا ڈھا دیتی ہے۔ عالم کی غلطی کی وجہ سے اس کے ماننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کو ڈھا دیتا ہے یا ڈھا دے گا منافق اور بے دین کا جھگڑا۔ یعنی اپنی نفسانیت اور اپنی بات کی تیج کے لئے بے دین آدمی دین میں جھگڑے گا اور اسلام کے مسائل میں نئے نئے شوشے پھوڑے گا، اور اُن کو ثابت کرنے کے لئے بحث مباحثہ کرے گا جس کے باعث اسلام منہدم ہو جائے گا۔

لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا مَبْلَغَ عَلِيمِنَا - اے اللہ! ہمارے علم کو دنیا پر منحصر نہ کر۔ کہ رات دن ہمیں اپنے علم کے ذریعہ دنیا ہی کمانے کا خیال رہے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ نہ رہے۔ یا یہ مطلب ہو، الہی دنیا کمانا ہماری تحصیل علم کی غرض مت بنا، بلکہ علم کو ہماری اصلاح آخرت کی غرض و غایت بنا دے۔

ایک جگہ ارشاد ہے قَلِيلٌ عِبَادَةٍ مَعَ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهَا مَعَ جَهْلٍ - "تھوڑی عبادت علم کے ساتھ بہتر ہے بہت عبادت سے جو جہالت کے ساتھ ہو۔" اس لئے کہ عالم ہر عبادت میں سنت کی پیروی کرے گا اور جو آدمی سنت کی پیروی کرے گا، اُس کو ثواب بے انتہا ملے گا۔ اور جاہل کو عبادت بہت سی کرے مگر سنت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کے اکثر اعمال خلاف سنت ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی آجائے گی۔ یہاں جاہل سے مراد وہ آدمی ہے جو قرآن و حدیث کا پورا عالم نہ ہو۔ اور اگر وہ ایسا جاہل ہے کہ دین کے ضروری مسئلوں سے بھی ناواقف ہے تو اس کی عبادت بے اعتبار ہے چاہے تھوڑی ہو یا بہت۔ حدیث میں ہے فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ - ایک عالم شیطان پر اتنا بھاری اور ناگوار ہے کہ ہزار آدمی عبادت کرنے والے جو عالم نہ ہوں اس پر اتنے بھاری و ناگوار نہیں ہوتے۔ کیونکہ عالم شیطان کے فریب میں جلدی سے نہیں آتا، اور عابد جب کہ وہ جاہل ہو، تو آسانی سے شیطان اس کو بھسلا لیتا اور اپنے راستہ پر چلا لیتا ہے۔ اور ارشاد ہے مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ غَرَضًا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْبَعْتَةَ -

جو شخص اس علم کو جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے سیکھا جاتا ہے مثلاً قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کا علم کسی دنیاوی مطلب کے لئے حاصل کرے مثلاً اس کی نیت یہ ہو کہ عالم بن کر نوکری کروں گا یا وخط و خطابت کر کے لوگوں سے واہ واہ حاصل کروں گا، اسی طرح اگر کوئی شخص نذرانے وصول کرنے یا عزت حاصل کرنے کیلئے علم حاصل کرے گا، تو ایسا آدمی بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا، حالانکہ بہشت کی خوشبو ہزار ہا کوسوں کے فاصلہ سے سونگھی جاتے گی۔

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ - جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ لوٹ کر اپنے گھر واپس آجائے جب تک یہ آدمی گھر سے باہر رہ کر علم حاصل کرتا رہے گا، اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا ہوا ہے۔ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ - جس آدمی نے علم حاصل کرنا چاہا اور پھر حاصل کر لیا، تو اُس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب علم حاصل کرنے کی نیت کا، دوسرا ثواب علم حاصل کر لینے کا۔ ارشاد ہے۔ ذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ - یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے دین کا علم اٹھ جائے گا۔ صحابہؓ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! کیونکہ اٹھ جائے گا۔ ہم تو خود قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ کیا یہود و نصاریٰ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ وہ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن ایسی پڑھائی سے انہیں کیا فائدہ جب کہ وہ ان کتابوں پر عمل نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے دل سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ قانون بناتے ہیں، اُن پر چل رہے ہیں اور ان کتابوں کے احکام اور ہدایتوں پر، یعنی شریعت پر چلنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہی حال اس وقت کے مسلمانوں کا ہو جائے گا کہ وہ لوگ قرآن تو پڑھیں پڑھائیں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور فرمان ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُّوا بِهِ أَهْلَ نَرَمَانِهِمْ۔ اگر عالم لوگ علم کی حفاظت کرتے اور جو آدمی اس کا اہل ہوتا، اسی کو علم سکھاتے تو اپنے زمانہ کے سردار بنے رہتے۔ بادشاہ اور امیر سب اُن کے محتاج ہوتے، لیکن ان

عالموں نے کیا کیا۔ دنیا کی طمع سے دنیا داروں کو علم سکھانا شروع کر دیا۔ اور دین کی تعلیم دینے کے لئے دنیا داروں کے دروازوں پر جانے لگے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے علم کو ذلیل کر دیا، اور خود بھی ذلیل ہو گئے۔

قَالَ مَنْ أَرَبَابُ الْعِلْمِ، قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا۔ "عالم کون لوگ ہیں؟" انہوں نے کہا۔ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ پس فقیر کہتا ہے جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کو عالم یا مولانا نہ کہا جائے۔ بلکہ اُس کو فن کار یا عربی خوان کہنا زیادہ مناسب ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان اگر ایسا کہنے لگیں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عام لوگوں میں باعمل علماء کی بے وقعتی نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عام مسلمان باعمل علماء کے علم و عمل سے فائدہ اٹھائیں گے اور بے عمل عربی دانوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لَيْسَ عَمَلٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ۔ فرض کاموں کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل اور زیادہ ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، فرض عبادتوں کو چھوڑ کر باقی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔

جلد
اول

يَدْعُوا لِلْعَالِمِ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَتَى الْحَيَّتَانِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالْمَلَكُ فِي السَّمَاءِ۔ عالم کے لئے اللہ کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور پرے سے ہوائیں اور فرشتے آسمان میں۔ الْمَاءُ طَهُورٌ كُلُّهُ إِلَّا مَا عِلْمَتْ أَنَّهُ قَذِرٌ۔ ہر پانی خود پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے والا ہے مگر وہ پانی جسے تو یقین کے ساتھ جان لے کہ یہ پلید ہے۔ یعنی جب تک کسی پانی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، ہر ایک پانی پاک ہی سمجھا جائے گا، وہ کھانے پینے میں کام آئے گا اور وضو وغیرہ میں بھی کام آئے گا۔

استخارہ کی دعائیں ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ۔ اے اللہ میں تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں اور تیرے علم سے مدد لیتا ہوں۔ سَأَيْتُ الْعِلْمَ عِلْمِیْنِ قَسَمُوعٍ وَمَطْبُوعٍ۔

علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سمعی یعنی سنا ہوا علم، دوسرا علم طبعی یعنی جسے طبیعت قبول کرے۔ اگر علم طبعی نہ ہو تو سمعی ہے۔ جس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، جیسے آنکھ میں اگر بینائی نہ ہو تو سورج یا چاند کی روشنی بے فائدہ ہے۔ اسی طرح عقل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہی اور دوسری کسی۔ اگر کسی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ نہ ہو تو آدمی محض اپنی عقل سے کوئی ذہنی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبِئْسَ كَثِيرًا۔ حضور کا فرمان ہے۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو تم تھوڑا ہنستے اور بکثرت روتے۔ یعنی قیامت کے احوال، قبر اور دوزخ کے احوال وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال معلوم ہو جائے تو یقیناً تم لوگ بہت کم ہنسو اور یقیناً اپنا زیادہ وقت رونے میں گزارو۔ مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْسَةٍ عَلَى مَغْفِرَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ میں اس کا خدا ہوں اور اس کے گناہ بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں، ایسا اعتقاد رکھنے والے اور یقین کے ساتھ جاننے والے کو اللہ کی مغفرت و رحمت سے نا اُمید نہ ہونا چاہیے۔ انشاء اللہ اس کی بخشش ہوگی، اگرچہ اس کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔

حضور کی دعا میں ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ۔ اے اللہ مجھے پناہ دے اور مجھے بچا، اُس علم سے جس سے فائدہ نہ ہو، اور اُس دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور اُس دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سُنی نہ جائے یعنی تیری جناب میں قبول نہ ہو۔ ان تشریحات کے بعد آئیے پھر آپ کو سیدنا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لے چلیں اور آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور علماء کے متعلق اپنی زبان فیض ترجمان سے جو ارشادات فرمائے ہیں، انہیں سنائیں۔

علم دین کی دوا اور مال اس کی بیماری ہے | حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
اَلْعِلْمُ دَوَاءُ الدِّیْنِ وَالْمَالُ دَاءُ الدِّیْنِ فَاِذَا بَجَرَ الْعَالِمُ الدَّاءَ اِلَى نَفْسِهِ کَیْفَ یُصْلِحُ غَیْرَهُ۔ ۱۱۱ حلیۃ الاولیاء جلد ۸

”علم دین کی دوا ہے اور مال دین کی بیماری ہے۔ پس جب عالم ہی اپنے اوپر بیماری کو سوار کرے اور مال کھینچ کھینچ کر اپنی ذات کے لئے لائے لگے تو وہ دوسروں کی کیسے اصلاح کرے گا، اور انہیں بیماری سے کیسے بچائے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ علم دین کی دوا ہے جس سے دینی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اس دوا کے استعمال کرنے والے دینی بیماریوں اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور مال دین کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی میں دینی کمزوریاں اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پس سمجھو کہ عالم، علم دین کا جاننے والا، دینی بیماریوں کی دوا والا ہے۔ جب دوا والا ہی بیماری یعنی مال کو اپنے پاس کھینچ کھینچ کر لائے گا اور خود ہی اخلاقی خرابیوں اور دینی کمزوریوں میں ڈھال ہے گا وہ دوسرے لوگوں کے دین و اخلاق کی بیماریوں کی کیسے اصلاح کرے گا۔ اور دین و اخلاق کے بیمار لوگ بیمار طبیب کی طرف اپنے علاج معالجہ کے لئے کیسے رجوع ہوں گے۔ حضرت فضیلؒ کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دار لوگ بھی اس عالم کے علم سے دین کا فیض حاصل نہیں کریں گے اور یہ خود بھی بے فیض رہے گا۔ اس لئے اس کا علم اپنے لئے فضول اور لوگوں کے لئے بھی بے کار ہوگا۔

جلد
اقل

علماء رہنما ہیں، چاہیے کہ وہ وقار سے رہیں | محمد بن طفیل نے کہا۔ اصحاب الحدیث یعنی محدثین کو فضیلؒ

نے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اُن حضرات سے خطاب کرتے ہوئے حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

مَهْلًا بِوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ مَهْلًا ثَلَاثًا، إِنَّكُمْ أَيْمَةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ۔ ۱۱

”اے انبیاء کے جانشینوں! وقار سے رہا کرو۔“ متانت اور سنجیدگی کے ساتھ رہا کرو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ تم اُمت کے امام و رہنما ہو، لوگ تمہاری اقتدار و پیروی کریں گے۔“

مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اس بے فکری کے ساتھ تمہاری دل لگی، ہنسی مذاق کو دیکھیں گے، تو وہ بھی اپنے لئے اُسے سند بنالیں گے اور اس کو بُرا نہ سمجھیں گے۔

اصحاب الحدیث سے مراد حدیث کے عالم، حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے محدث ہیں جیسے حدیث میں ہے۔ یَقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ۔ صاحبِ قرآن یعنی قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا۔ قرآن

پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ مجمع البحار میں ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اور اس پر عمل کرتا ہو یا جو قرآن کے معنی جانتا ہو۔ میں کہتا ہوں ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو قرآن کے معنی میں غور کرتا ہو یا جو اُس پر عمل کرتا ہو خواہ قرآن کا حافظ ہو یا ناظرہ خوان ہو۔ (لغات الحدیث ج ۳ ص ۲)

جاہل اور عالم کے گناہوں کا فرق | حضرت سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاضؒ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے :

يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا مَا لَمْ يُغْفَرْ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ - ۱۴۰

جاہل کے ایسے ستر گناہ بخشے جائیں گے کہ اگر کوئی شخص عالم ہو کر انہی میں سے ایک گناہ بھی کر لے تو اُس کی بخشش نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عالم اگر ایک گناہ کرے اور جاہل ایسے ستر گناہ کرے تو عالم کے ایک گناہ پر پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ جبکہ جاہل کے ان ستر گناہوں پر مغفرت اور بخشش کی اُمید ہے، اس لئے عالم کو ایک گناہ کرنے سے بھی ڈرتے رہنا چاہیئے۔

ہر گناہ میں مغفرت کے دروازے بند ہو جانے کا خطرہ ہے | ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ،

حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا :

مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ تَكُونَ بَارِزْتَ اللَّهِ بِعَمَلٍ مَقْتِكَ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ دُورَكَ أَبْوَابَ الْمَغْفِرَةِ وَأَنْتَ تَضَعُ كَيْفَ تَوَى إِنْ يَكُونُ حَالُكَ - ۱۴۱

آخر کس بنیاد پر اور کس زور پر تو اتنی بے باکی کے ساتھ اللہ کے غصہ والے کام کر کے اللہ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے واسطے للکار رہا ہے گویا میدان جنگ میں نکل کر تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لڑائی کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ اور تیری بد عملی کے باعث جو بظاہر تو گناہ اور معمولی بد عملی معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں تیرا گناہ کرنا، اللہ کو اپنے ساتھ جنگ کے لئے للکارنا ہے اور کہیں تیرے اس گناہ کا انجام یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو کر تجھ پر اپنی مغفرت اور بخشش کے دروازے بند کر لیں اور تُو بے فکری کے ساتھ ہنسی خوشی پھرتا رہے۔ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھ یہ معاملہ

اگر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اللہ کے یہاں تیرے لئے مغفرت اور بخشش کے دروازے بند ہو چکے ہیں، نہ تیری توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے نہ تیری معافی کی درخواست منظور ہونے کی، تو بتلا پھر تو کیا کریگا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے عمل کرنے میں اس کا زبردست خطرہ ہے کہ اس گناہ سے اللہ کے مقابلہ کی صورت نہ پیدا ہو گئی ہو، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے پر اپنی مغفرت کے دروازے بند کر دیئے ہوں، اس لئے معمولی سے معمولی گناہ سے یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیئے اور گناہ ہو جائے تو بہت جلد توبہ کی فکر کر لینی چاہیئے۔ چونکہ حضرت فضیلؒ کے اس مقولہ میں تین ایسے الفاظ آئے ہیں جن کے متعلق حدیث میں علیحدہ علیحدہ بیان ہے اس لئے فقیر کے خیال میں یہ بات آئی کہ ان تینوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے۔

پہلا لفظ مَا يُؤْمِنُكَ۔ یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا میں اس طرح استعمال ہوا ہے
 اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنَّا مَكْرًا وَلَا تُنْثِنَا ذِكْرًا وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرًا۔ اے اللہ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے بے ڈر مت کہ بلکہ ہم ہر حال میں آپسے ڈرتے رہیں، اور نہ چھڑا، ہم سے اپنا ذکر، یعنی تیری یاد سے ہم کبھی غافل نہ ہوں، اور نہ ہٹا، ہم سے اپنا پردہ ہمارے غیبوں کو اپنے پردوں سے ہمیشہ چھپائے رکھنا۔ اور ایک موقع پر ہے اَنْصَرِفْنِي مِنَ الدُّنْيَا اَمِنًا۔ مجھ کو دنیا سے بے ڈر اور بے خوف کر کے اٹھا۔ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اطمینان کی حالت میں اٹھائیو۔

دوسرا لفظ بَارَزْتَ اللہ۔ یہ لفظ بھی حدیث میں استعمال فرمایا ہے۔ "بَارَزْتَ" کا مصدر مُبَارَزَةٌ اور مُبَارَاظٌ ہے جس کے معنی جنگ کے لئے اپنے حریف کے سامنے نکلنا اور میدان میں نکل کر مقابلہ کے لئے اس کو للکارنا۔ حدیث میں ہے مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ۔ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی وہ لڑنے کے لئے میرے مقابلہ میں نکل آیا۔ یعنی اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا اور اس کو لڑائی کے لئے دعوت دینا ہے۔ پس سب ولیوں، اماموں اور دین کے عالموں سے محبت رکھنا چاہیئے اور ان حضرات کی توبہ نہ کرنی چاہیئے۔ اگر اُن کی غلطی معلوم ہو

تو غَفَرَ اللہُ لَہُ ، اللہ اُن کو معاف کرے ، کہنا چاہیے۔ منہ پھٹ اور زبان دراز لوگ علماء اولیاء کی نسبت جو چاہتے ہیں ، کہہ ڈالتے ہیں ، اس کا انجام بہت بُرا ہے۔ ہمیں شیخ محی الدین ابن عربیؒ ، امام ابن تیمیہؒ ، شوکانیؒ ، ابن جوزیؒ ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سب سے محبت رکھنی چاہیے اور سب کا ادب کرنا چاہیے۔ سب علماء اور مشائخ یعنی دین کی خدمت کرنے والوں کو بُرا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے ، اُن کا نام بھی ادب و احترام سے لیا جانا چاہیے۔ اور کسی قسم کی گستاخی ان حضرات کی شان میں نہ کرنی چاہیے ورنہ ایمان کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر اُن سے کوئی خطا ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ، وہ سب کا معاف کرنے والا ہے ، وہ ہمیں بھی معاف کرنے والا ہے انہیں بھی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ کا بھی جہاں تک ہو سکے پورا پورا ادب کریں ، اور اُن سب سے محبت رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہؓ اولیاء اللہ ہیں۔

تیسرا لفظ عَمَلِ مُقْتٍ۔ اس کا بھی حدیث میں اس طرح استعمال فرمایا ہے۔ فَهَقَّتْ عَرَبِيَّتُهُمْ وَعَجَبَهُمْ۔ عرب و عجم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مبغوض کر دیا ، اور سب سے اللہ کو نفرت ہو گئی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو عرب و عجم میں کوئی بھی آدمی نہیں بھاتا تھا سب ناپسند تھے۔ دوسری جگہ ہے اِنَّ اللہَ تَعَالٰی یَمُقَّتْ عَلٰی ذٰلِكَ۔ اللہ تعالیٰ اُس پر غصہ ہوتا ہے یعنی اُس آدمی پر اللہ تعالیٰ ناراض اور غصہ ہوتا ہے جو پاخانہ کرتے وقت باتیں کرے ، لیکن مجبوری ہو تو اُس وقت بات کر سکتا ہے۔

اسحاق بن ابراہیم کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے ایک درویش کو زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا میں تجھے کوئی اچھی بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا۔ ضرور سنائیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ط خوشی کا اظہار نہ کر ، بیشک اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اتنا مانے اور خوشیاں منانے کی جگہ نہیں۔ خوش ہوتا تو اُس آدمی کے لئے سزاوار ہے ، جو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جائے نہ تباہ شادی نیست دنیا غم بخور۔ دنیا خوشی کی جگہ

نہیں، یہاں تو اُس غم اور ان فکرات میں رہنا چاہیے کہ مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں، پھر قبر میں کیا ہوگا، مشرکادوں کیسے گزرے گا، اللہ تعالیٰ کا میرے لئے کیا فیصلہ ہوگا؟ جس کی جان کو یہ خطرات و فکرات گے ہوئے ہوں وہ کیسے خوش ہوگا اور کیسے ہنسے گا؟

عالم دنیا و عالم آخرت حضرت عبدالصمد نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے تھے :

انما هُمَا عَالَمَانِ عَالَمٌ دُنْيَا وَ عَالَمٌ آخِرَةٌ فَعَالِمُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ مَنْشُورٌ وَ عَالِمُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ فَاتَّبِعُوا عَالِمَ الْآخِرَةِ وَ احْذَرُوا عَالِمَ الدُّنْيَا لَا يَصُدُّكُمْ بِسْكَرُهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط

بات یہ ہے کہ عالم دو طرح کے ہیں۔ عالم دنیا، عالم آخرت۔ پس عالم دنیا کا علم صرف زبانی اور کتابی ہوتا ہے یعنی اوپر اور سطحی ہوتا ہے۔ اور عالم آخرت کا علم صدری، جو دلوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے عمل سے اس کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ عالم دنیا کا علم اس کی زبان سے، اُس کے بیجہ و دستار سے ظاہر ہوتا ہے اور عالم آخرت کا علم اس کے باطنی اخلاق و اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عالم دنیا کے علم کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں اور عالم آخرت کے انقلابی اثرات لوگوں کے دلوں پر اخلاق و اعمال کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ پس اے لوگو! تم عالم آخرت کی پیروی کرنا اور عالم دنیا سے اپنے کو بچائے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی بدستی کے باعث راہ آخرت سے دور اور صراطِ مستقیم پر چلنے سے تمہیں روک دے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهْبَانِ اور عالموں میں زیادہ عالم اور درویشوں، فقیروں، پیروں میں زیادہ درویش ایسے ہیں جو لوگوں کے مالوں کو جھوٹ اور فریب کے ساتھ لے کر کھا جاتے ہیں۔ اور لوگوں کو اللہ کے راستہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ احبار سے مراد علماء ہیں اور رُہبان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ جیہ و دستار

جلد
اول

سے اپنے کو پارسا اور عبادت گزار ثابت کرتے ہیں مگر حقیقت سے وہ کوسوں دُور ہیں۔

اس کے بعد حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

إِنَّ كَثِيرًا مِنْ عُلَمَاءِكُمْ زَيَّيْهِ أَشْبَهَ بِزَيِّ كَسْرَى وَ قَيَّصَرَهُنَّ لِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضَعْ لِبْنَةً عَلَى
لِبْنَةٍ لَا قَصْبَةَ عَلَى قَصْبَةٍ لَكِنْ رَفَعَ لَهُ عِلْمٌ فَسَمَوْا إِلَيْهِ - ۹۲

”بیشک تمہارے علماء میں زیادہ تر ایسے علماء ہیں، جن کا رہن سہن، بود و باش اور وضع قطع کسری اور قیصر، شاہان فارس و روم کی معاشرت یعنی عیش و عشرت اور اُن کے ٹھاٹھ باٹھ سے زیادہ مشابہ اور ملتی جلتی ہے، یہ نسبت اس کے کہ اُن کا بود و باش و معاشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور آپ کی بود و باش کے مشابہ ہوتی۔ بیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ تو اپنے مکان کی تعمیر کرنے میں اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ اس کی چھت کو بانسوں پر بانس رکھ کر بنایا۔ بلکہ ایک تنگ اور تاریک حجرہ میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ سُنو! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت بخشی گئی وہ عالیشان مکانوں اور شاہانہ کدو فر کے ساتھ نہیں بخشی گئی بلکہ آنحضرتؐ کو جو عزت رفعت بخشی گئی، صرف علم سے بخشی گئی۔ آخر دُنیا نے دیکھ لیا کہ محض علم کی بدولت آنحضرتؐ لوگوں کے منظور نظر بن گئے اور آپ کی شخصیت کی عظمت اُن کی نگاہوں میں ہی نہیں بلکہ اُن کے دلوں میں بیٹھ گئی۔“ اس کے بعد حضرت فضیلؒ نے فرمایا :-

الْعُلَمَاءُ كَثِيرٌ وَالْحِكْمَاءُ قَلِيلٌ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْحِكْمَةُ فَمَنْ أُوتِيَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا - ۹۳

”مسائل کے جاننے والے علماء بہت ہیں اور حکماء یعنی باعمل علماء جو ان مسائل پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں، تھوڑے ہیں۔ یا علماء تو بہت ہیں لیکن اہل بصیرت علماء قلیل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم کا مقصد حکمت یعنی خشیت اور خدا خوفی ہے جو عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس علم حاصل کرنے کا مقصد، عمل ہے جس سے بصیرت حاصل ہو اور جس کے بعد اُسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پس جس عالم کو حکمت

خشیت، بصیرت والا علم اور پھر معرفت حاصل ہو جائے، اس کو خیر کثیر مل گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: **لَوْ كَانَ مَعَ عُلَمَاءٍ نَّا صَبْرًا مَا غَدَا لِبُؤَابِ هَؤُلَاءِ يَعْزِي الْمُلُوكُ**۔
 اگر ہماری علمائے علم کے پاس صبر ہوتا تو یہ لوگ صبح اٹھ کر ان لوگوں یعنی امراء و بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر علماء اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے اور اس کے دیتے ہوئے مال پر قناعت کرتے اور اپنی تقدیر پر شکا کرتے، تو اللہ کا در چھوڑ کر بادشاہوں اور امراء کے دروازوں پر نہ جاتے۔
نبیوں کے وارث علماء نہیں بلکہ حکماء ہیں | حضرت عبدالصمد کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت فضیل سے کہا: علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو حضرت فضیل نے فرمایا: علماء نہیں بلکہ حکماء یعنی باعمل علماء نبیوں کے وارث ہیں۔

تشریح: حدیث پاک میں ہے: **إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**۔ بیشک عالم لوگ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ یعنی دین کے عالم باعمل حضرات ہی پیغمبروں کے وارث ہیں۔ اس لئے کہ علم و عمل پیغمبروں کا ترکہ ہے، اور وہ عالموں کو ملا ہے۔ قرآن پاک میں ہے **وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ**۔ اور سلیمان داود کے وارث ہوئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں: **فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا لَا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا**۔ پس بخش دے مجھے اپنی جناب سے جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، اور بنا لیجئے اس کو اپنا پسندیدہ۔ اس وراثت سے مراد علمی اور نبوت کی وراثت ہے کیونکہ انبیاء کرام درہم دینار کو ورثہ میں نہیں چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نُوَرِثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ**۔ ہم پیغمبر لوگ نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے ہم جو مال وغیرہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ فقیروں مسکینوں کا حق ہے۔ **وَرِثَةُ**۔ وارث کی جمع ہے۔ **الْوَارِثُ** اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کے فنا ہو جانے کے بعد وہی وارث ہوگا اور وہ ہی باقی رہے گا۔ ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ علماء پیغمبروں کے علم اور ان کی دعوت و تبلیغ کے وارث ہیں اور اس وراثت میں جہان علماء کی فضیلت کا بیان ہے وہاں ان علماء کی

ذمہ داری کا بھی بیان ہے کہ انبیاء کرامؑ نے اپنے علم اور اپنے دعوتی کام اور وعظ و نصیحت کے فریضہ کو محض اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا ہے اور ان حضرات نے اپنے علم اور اپنی تبلیغ و دعوت کو تحصیل معاش اور مال و دولت کے جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ کیونکہ قرآن پاک میں حضرت نوحؑ کے بارے میں صاف صاف بیان ہے: **وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (سورۃ ہود۔ آیت ۲۹)** اور میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا ہوں، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور یہی بات اور اسی طرح کے اعلانات حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی۔ **يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ط (سورۃ ہود۔ آیت ۵۱)** اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کے متعلق ہمیں ایسے ہی اعلانات سنائے ہیں۔ پس علماء کا کام ہے کہ وہ دنیا میں پیغمبروں کے وارث بن کر رہیں۔ جس طرح پیغمبروں نے آخرت کی خاطر دنیا کی ساری عیش و عشرت کو قربان کر دیا اور جس طرح ان حضرات نے زاہدانہ زندگی بسر کی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے وارثین حضرات علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں نبیوں والی زندگی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ سب انبیاء کی بڑی فکر اُمت کی اصلاح اور اُن کی آخرت کی بھلائی رہی ہے۔

یہ فکر بھی ان کا ترکہ ہے، جو علماء کو بطور وراثت حاصل کرنا ہے۔ لہذا وارثین انبیاء کو چاہیے کہ کہ انبیاء والا فکر ان کا سب سے بڑا فکر، اور اُن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اصلاح خلق اور مخلوق کی خیر خواہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ اُمت کے تمام علماء کو حضرات انبیاء کے اخلاق و اعمال میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی وارث بنائیں۔

نبیوں کے وارثوں اور اُن کے جانشین علماء کرام کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مورث اعلیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور اُن کے فکر سے آزاد ہو کر دنیاوی لذتوں، راحتوں اور یہاں کے عیش و عشرت میں پڑ کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائیں۔ ان حضرات کے لئے حضورؐ کا یہ فرمان **اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ**۔ الہی عیش اور آرام تو آخرت کا عیش و آرام ہے یعنی آخرت کے

عیش پر اُن کی نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں سینکڑوں واقعات ہمیں اس قسم کے ملتے ہیں کہ یہ حضرات یہاں کی تھوڑی سی راحت کو بھی اپنی آخرت کا نقصان تصور کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو امام بخاریؒ نے نقل فرمایا۔ وہ یہ ہے:-

قال شفيق بن سلمة قال حدثنا حبيب

قال هاجرنا ببتغي وجه الله ووجب

اجرنا على الله فمنا من مضى لم

ياكل من اجرة شيئا منهم مصعب

بن عمير قتل يوم احد فلم نجد

شيئا نكفنه فيه الا نمره كنا

اذا غطينا بهما رأسه خرجت

سرجليه فاذا غطينا سرجليه خرج

رأسه فامرنا رسول الله صلى

الله عليه وسلم ان نغطي رأسه

بهما ونجعل على سرجليه اذخرنا

ومنا من اينعت له ثمرته بها

فهو يهد بها۔ (بخاری جلد ۱۵ ص ۵۵)

پراؤخر گھانس ڈال کر ان کو دفنادیں۔ اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کے لئے اس کا پھل پک گیا، اور وہ اس کو

توڑ کر کھا رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے۔

و قال للفضيل العلماء كثير فقال الفضيل الحكماء قليل (۹۲ حلیۃ الاولیاء جلد ۱)

اور اُس آدمی نے حضرت فضیلؒ سے کہا۔ علماء بہت ہیں۔ تو حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے مگر حکماء یعنی

بائیں عالم تھوڑے ہیں۔۔۔۔۔ نیز حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا :
 بائیں علماء جو دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے عقل سلیم اور صاحب الہاتے اور اس کے محتاط سے آگاہ ہی رکھنے والے

حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلٌ سَايَةِ الْإِسْلَامِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْغُومَ مَعَ مَنْ يَلْغُو
وَلَا أَنْ يَلْهُوَ مَعَ مَنْ يَلْهُو وَلَا يَسْهُوَ مَعَ مَنْ يَسْهُو وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ
الْقُرْآنِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إِلَى الْخَلْقِ حَاجَةٌ لَا إِلَى الْخُلَفَاءِ فَهُمْ دُونَهُمْ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ - ٩٢

حاملِ قرآن یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن کے حفاظ و علماء اسلام کا نشان و جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اُن کے لئے یہ بات اچھی نہیں کہ وہ فضول لغو اور بے ہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ اُن کی لغویات اور ان کے بیکار مشغلوں کے ساتھ شامل رہیں۔ یہ بات بھی ان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کھیل تفریح کرنے والے ادباش لوگوں کے ساتھ مل کر اُن کے لہو و لعب میں شامل ہوں۔ اور نہ یہ بات ان کے لائق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والوں اور آخرت کے بھول جانے والوں کے ساتھ میل جول رکھ کر اپنی آخرت سے غافل ہو رہیں، اور اہل غفلت کی صحبت کے اثر سے خود اللہ کی یاد کو چھوڑ بیٹھیں اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے دل لگائیں۔ نیز حاملینِ قرآن یعنی علماء و حفاظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام اور ضرورتیں مخلوق کے پاس نہ لے جایا کریں۔ نہ اُمراء و بادشاہوں کے پاس جائیں اور نہ ہی اُن سے کم رتبہ کے حاکموں یا رئیسوں کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر جائیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مخلوق اپنی ضرورتوں اور اپنے کاموں میں مشغول اور دعاؤں کے لئے اُن کے پاس جایا کرے تاکہ ان حضرات کی دعاؤں سے اُن کے کام بنا کریں اور اُن کی ضرورتیں پوری ہوں۔ پس حاملینِ قرآن یعنی علماء و حفاظ کو چاہیے کہ باوقار زندگی اختیار کریں۔ اہل ذکر و سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ بیکار اور واہیات لوگوں یعنی اہل غفلت کے ساتھ بیٹھ کر بیکار اور لغو باتیں نہ کرنی چاہئیں اور نہ ہی مخلوق کے پاس وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی غرض سے جائیں۔

اس تشریح کے بعد "حامل القرآن" کا مطلب واضح کرنے کے لئے یہ چند سطور لکھی جا رہی ہیں۔ حامل

حضرت فضیل بن عیاضؒ

حَمَلٌ سے بنا ہے۔ حمل کے معنی، حَمَلٌ حَمْلَانٌ۔ اٹھانا۔ خیانت کرنا۔ اغوا کرنا۔ حکم کرنا۔ حاملہ ہونا۔ لاد دینا۔ ضامن ہونا۔ حفظ کرنا۔ نقل کرنا۔ عمل کرنا۔ ایک چیز پر دوسری چیز کا حکم لگانا۔ حَمِیلٌ، ضامن اور کفیل کو کہتے ہیں۔ حَمَائِلُ اس کی جمع ہے۔ کَمَا تَنْبِتُ الْحَبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ۔ جیسے دانہ ندی کے بہاؤ میں اُگ آتا ہے۔ حَمِیلہ، تلوار کے تسمہ کو بھی کہتے ہیں، اور چھوٹے قرآن کو بھی عرف عام میں حَمَائِلُ اسلحہ کہتے ہیں کہ وہ گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ تَحَمَّلْتُ بِعَلِيٍّ عَلٰی عُثْمَانَ فِيْ أَمْرِ۔ میں نے ایک معاملہ میں حضرت علیؑ کی سفارش حضرت عثمانؓ سے کرائی۔ إِذَا أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامِلُ بِهَمِّ لُكُوفٍ كُوجِبْ خَيْرَاتُ كَرْنِے كَا حَكْمِ دِيَا جَاتَا تُوْهَمُ مِيْنُ سَے كُوْنِيْ اِيْسَا بِيْ كَرْتَا، جَبِ اس كَے پَاسْ خَيْرَاتُ كَرْنِے كُو كَچھ نہ ہوتا تو وہ بازار میں چلا جاتا اور وہاں حَمَالِی كَر كَے لِيْعْنِيْ اُجْرَتِ پَر بُوْجھ اُٹھَا كَے مَزْدُوْرِيْ مِيْنُ كَچھ كَا لِيْتَا پھر اس كُو حُضُوْر صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم كَے فَرَمَانِے كَے بِمُوجِبِ خَيْرَاتُ كَر دِيْتَا۔ لِيْعْنِيْ جَبِ مَالُ نہ ہوتا تو مَزْدُوْرِيْ كَر كَے اُس كِيْ اُجْرَتِ كِيْ خَيْرَاتُ كَر دِيْتے تھے۔ هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالٌ مُّخَيَّبُوْ۔ بُوْجھ تو یہ بُوْجھ ہے، نہ كَے خِيْبَر كَا بُوْجھ۔ خِيْبَر كَا بُوْجھ كَشْمَش كُجُوْرُوْں كَا ہوتا ہے۔ یہ بات آنحضرت صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس وَقْتِ فَرَمَانِيْ تھی، جَبِ اُپَّا اور صَحَابَہ مَسْجِدِ نَبَوِيْ كِيْ تَعْمِيْر كَے وَقْتِ مِٹِيْ سَے بنی ہوئی اِيْنِیْیُس اُٹھا اُٹھا كَے لَارے تھے۔ مَطْلُبِ یہ ہے كَے خِيْبَر كِيْ كُجُوْرُوْں وَغِيْرہ كَا بُوْجھ اُٹھا كَے گھروں مِيْنُ لَانَا بَا وَاں بُوْجھ اُٹھا كَے ڈھیر مِيْنُ جَمْع كَر اَنَا، اس بُوْجھ كَے اُٹھَانِے كَے مُقَابِلَہ مِيْنُ كُوْنِيْ چِيْز نہيْن۔ وہ دُنْيَا كَا مَال ہے جو قَابِلِ زَوَالِ ہے۔ اور مَسْجِدِ كِيْ تَعْمِيْر كَے سلسلہ مِيْنُ جو بُوْجھ تَم اُٹھا كَے لَارے ہو اور اس مِيْنُ اپنی جَانِيْن كَھپا رہے ہو، اس كَا جو ثَوَاب تہيْنِ اُخْرَتِ مِيْنُ ملے گا وہ لَازِوَال ہوگا۔ بھلا خِيْبَر كِيْ كُجُوْرُوْں كَا تَحْمِيْلہ اس وَزْن كَے مُقَابِلَہ مِيْنُ كِيَا حِيْثِيَّتِ رَکھتا ہے۔ چنڊ رُوْز مِيْنُ تَم كَھپَانِيْ كَر بَرَابَر كَر دوگے، اور اُخْرَتِ كَا ثَوَاب تہمارے لَے ہَمِيْشَہ ہَمِيْشَہ كَام آئے گا۔ اگَر چہ اَمَامِ بَخَارِيْ نے حُضُوْر كِيْ ہَجْرَتِ اور تَعْمِيْر مَسْجِدِ كَے مُتَعَلِق پُوْرِيْ تَفْصِيْل سَے بَيَانِ فَرَمَا يَا ہے لِيْكِن فُقِيْر اس كَے اَخِيْر حَصَّہ كُوْ نَقْل كَر رہا ہے۔ حضرت عائشہؓ اس حَدِيْث كِيْ رَاوِيہ يَہِيْن كَے رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دس رَاتِ سَے زِيَادَہ قُبَاَر مِيْنُ قِيَامِ فَرَمَا يَا اور وَاں پہلی مَسْجِدِ تَعْمِيْر فَرَمَانِيْ، اور اُس مِيْنُ آنحضرتؐ نے

لے پوری تفصیل بخاری ۲، کتاب التفسیر ص ۶۷ پر ملاحظہ فرمائیں۔

نماز بھی پڑھی، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ اور مسلمان ہتھیاروں سے مسلح آپ کے گردا گرد مدینہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی موجودہ مسجد کے منبر کے قریب بیٹھ گئی اور اس مقام پر بیٹھے ہاں کے مسلمان نماز پڑھتے تھے اور یہ جگہ سہیل اور سہیل دو تئیم بچوں کی کھجوریں سوکھانے کی جگہ تھی جو اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تربیت پاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اُس جگہ

بیٹھ گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا۔ انشاء اللہ یہی منزل قیام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور اُن سے اس زمین کا سودا کیا جس جگہ کھجوریں سُکھائی جاتی تھیں تاکہ اس کو خرید کر یہاں مسجد بنائی جائے۔ دونوں لڑکوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہم اس کو آپ کی نذر کرتے ہیں، اور یہ جگہ ہم آپ کو تحفہ میں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کیا۔ آخر کار اس زمین کو ان دونوں لڑکوں سے دس دینار میں خرید کر لی اور اس کے بعد یہاں مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی غرض سے کچی اینٹیں اُٹھا رہے تھے اور اینٹیں اُٹھاتے وقت اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے۔ هَذَا الْعَمَالُ لِحِمَالِ خَيْبَرَ۔ هَذَا الْبَيْتُ مَرْبَّنَا وَ أَطْهَرُ۔ اور آپ نے عبد اللہ بن رواحہ کا یہ شعر بھی پڑھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ۔ فَارْحِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ۔ حضرت ابن شہاب زہریؒ نے فرمایا۔ ہمیں احادیث میں ان اشعار کے سوا دوسرا کوئی شعر ایسا نہیں ملتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا پڑھا ہو۔ (بخاری جلد ۵، ص ۵۵۵)

مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو شخص ہم پر ہتھیار اُٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی خون ریزی سے پرہیز کریں۔ مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيَصُمْ مَقْضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ بِمَجْسُورٍ كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهٖ يَوْمَئِذٍ۔ مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيَصُمْ مَقْضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ بِمَجْسُورٍ كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهٖ يَوْمَئِذٍ۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور پڑاؤ میں رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے جہاں پر رمضان شروع ہو جائے کیونکہ ایسے آدمی کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی جیسے دوسرے مسافروں کو ہوتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور پھر اس کو کوئی مشقت سفر بھی نہیں ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَهَذِهِ حُمْلَتُكَ۔ یا اللہ

میں تیرا بندہ ہوں اور یہ سب تیرا سامان ہے۔ اَنْ لَا يَتَحَمَّلَ عَلَى الْاَصْدِقَاءِ۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں پر سارا بوجھ نہ ڈالے بلکہ کچھ بوجھ اپنے اوپر بھی رکھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے۔ اَنْ لَا يَتَحَمَّلَ لَهُمْ۔ یعنی مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ دوستوں کے لئے تکلفات نہ کرے یعنی اپنے آپ کو اُن کی خاطر تکلف اور مصیبت میں نہ ڈالے بلکہ سادگی کے ساتھ اُن کی خاطر تواضع کرے۔ کوئی تکلیف نہ کرے۔ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ اور حَمَلَةُ الْعَرْشِ، قرآن اُٹھانے والے اور عرش اُٹھانے والے فرشتے مَنْ حَمَلَ مَوْمِنًا عَلَى شَيْعٍ نَعَلَ حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَاقَةٍ دُمُكَاءَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ۔ جو شخص کسی مومن کو چوڑے نہیں بلکہ اُسے جوتی کا تسمہ دے دیگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلیگا اُس کو ایک تیز سانپنی پر سوار کرے گا۔ (لغات الحدیث ج ۱ کتاب ص ۱۲۳)

بنی اسرائیل کے عالم پہلے ستر سال عبادت میں گزارتے پھر پورے دوس کی مسند پر بیٹھتے داؤد بن

جلد
اول

مہران کہتے ہیں۔ حضرت فضیلؒ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے:-

ابْنُ آدَمَ أَطْعَمَنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ وَلَا تَعْلِمْنِي بِمَا يَصْلِحُكَ - ۱۱۰
وَقَالَ الْفُضَيْلُ وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُفْتِي وَلَا يُحَدِّثُ
حَتَّى يَتَعَبَّدَ سَبْعِينَ سَنَةً - ۱۱۱

”اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے جو بھی حکم دیا ہے تو اس میں میری تابعداری کہ یعنی تیرا کام یہی ہے کہ میرے احکام کی تعمیل کرتا رہ اور اپنے کام آنے والی چیزوں کا میرے سامنے اظہار نہ کر۔ یعنی یہ میرا کام ہے کہ اپنے بندوں کے کام کروں اور اُن کی ضرورتیں پوری کروں۔“ جب ماں کے پیٹ میں ہماری ضرورت میں کام آنے والی ساری چیزیں مثلاً کان، زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ ہمارے مانگے بغیر اس نے ہمارے لئے بنا دیئے تو کیا پیدا کرنے کے بعد وہ اپنے تابعدار بندوں کی ضرورتیں پوری نہ کرے گا؟ اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص عالم بن جاتا تو جب تک ستر سال وہ عبادت کرنے میں نہیں گزار دیتا تھا، فتویٰ اور تعلیم کی مسند پر نہ بیٹھتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل والوں کا عالم، علم سیکھ کر

دوسروں کو علم سکھانے اور دین بتلانے کا اس وقت تک اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا جب تک وہ ستر سال عبادت کر کے اپنے علم میں منجھ نہیں جاتا تھا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پالیتا تھا۔ اس واقعہ کے بیان کرنے سے حضرت فضیلؒ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانہ کے علماء تعلیم سے فراغت حاصل کرتے ہی مسندِ تعلیم و فتویٰ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ محض تعلیم حاصل کرنے سے کسی عالم کی نفسانیت دور نہیں ہوتی، جب تک کہ کسی تربیت گاہ سے تربیت حاصل نہ کرے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ اللہ نہ کرے۔ اور نجب نفسانیت کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری کے منصب پر کوئی عالم پہنچے گا، تو وہ خود گمراہ ہونے کے باوجود دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا۔

خود بینی و خود نمائی | عبدالصمد بن یزید کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

صَبْرٌ قَلِيلٌ وَ نَعِيمٌ طَوِيلٌ وَ عَجَلَةٌ قَلِيلَةٌ وَ نَدَامَةٌ طَوِيلَةٌ رَحِمَ
اللَّهُ عَبْدًا اَخَمَدَ ذِكْرُهُ وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُّرْتَهَنَ بِعَمَلِهِ - ۱۸

اپنی خواہشات پر بخور سا صبر کرنے پر آخرت میں بڑی نعمتیں پاؤ گے۔ بخور ہی دیر کا نر ہے مگر اُس کی شرمندگی کا عرصہ دراز ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنے اُس بندے پر جس نے اپنے ذکرِ تذکرہ کو فراموش کر دیا اور اپنی زندگی کی روشن یادگاروں اور روشن قندیلوں کو گل کر دیا اور اپنے گناہوں پر رونا رہا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے عمل کے عوض اپنے گناہوں کی شامت میں پکڑا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اُس پر جس نے اپنے کو گناہ بنانے کی کوشش کی اور اپنی شہرت کا خیال دل سے نکال دیا۔ اور اپنے کئے سمجھتے گناہوں پر پکڑے جانے سے پہلے آنسو بہائے۔ یعنی قبر اور حشر کی پکڑ سے پہلے جو آدمی اپنے گناہوں پر رولا اُس کا رونا ٹھکانے لگ گیا۔ فقیر اس سلسلہ میں امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے آخری وقت کا صحیح حال لکھ رہا ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آخری وقت کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے۔

حدثنا الصلت بن شحیل ثنا اسمعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقہ سے

بن ابراهیم آکا ایوب عن ابی
ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ
لَبَّأَطْعِنَ عَمْرُوجَعْلَ یَا لَمْ فَقَالَ لَهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ یُجَزِّعُهُ یَا امِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ
صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَحْسَنْتَ حُبِّتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ
رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ حُبِّتَهُ
ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ
حُبِّتَهُ ثُمَّ فَأَحْسَنْتَ حُبِّتَهُ ثُمَّ وَلَئِنْ
فَارَقْتَهُمْ لَتَفَارِقَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ
رَاضُونَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حُبِّهِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَاهُ
فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مَنِ اللَّهُ مَنْ بِهِ عَلَيَّ
وَأَمَّا ذَكَرْتَ مِنْ حُبِّهِ ابْنِ بَكْرٍ وَ
رِضَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ ذَاكَ مَنْ مَنِ اللَّهُ
جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى
بِي مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ
أَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طَلَاعَ
الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا فَتَدَيْتُ بِهِ مِنْ

جلد
اول

مسور بن مخرمۃ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ
پر جب نماز میں خنجر سے حملہ کیا گیا۔ آپ اُس سے زخمی
ہو گئے تو تکلیف کی وجہ سے کراہنے لگے اور اپنی بیقراری
کا اظہار کرنے لگے تو اُن کو تسلی دینے کی خاطر حضرت ابن
عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ کہا۔ امیر المؤمنین کوئی بات
نہیں ہے آپ اطمینان رکھیں آپ کی موت اس زخم سے واقع
نہیں ہوگی۔ آپ اس تکلیف کو بہت کیساتھ برداشت
کریں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کا مقام نہایت اوجھا
ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے
اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بہت
اچھے طریقہ سے نبھایا۔ پھر جب آپ حضورؐ کی صحبت سے جدا
ہوئے تو اس حال میں جدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم آپ سے راضی ہونے کی حالت میں جدا ہو گئے۔
اس کے بعد آپ کو حضرت ابوبکرؓ کی صحبت کا موقع ملا
آپ اُن کی صحبت میں رہے اور اس صحبت کو بھی آپ نے
خوش اسلوبی سے نبھایا اور جب آپ کی یہ صحبت ختم ہوئی تو
ابوبکرؓ بھی آپ سے راضی ہونے کی حالت میں اس دنیا
سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ اُن حضرات کے
صحابہ کی صحبت میں رہے اور آپ نے اُن کے ساتھ
بھی یہ وقت بہت اچھا گزارا اور اگر آپ ان لوگوں سے

عَذَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ۔
(بخاری جلد ۱۵۲) ہوں گے کہ وہ لوگ یعنی مسلمان آپؐ سے راضی ہوں گے۔
جدا بھی ہو گئے تو آپؐ اس حال میں ان سے نصرت

حضرت ابن عباسؓ کی یہ باتیں سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔
أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَاهُ فَإِنَّهَا
ذَلِكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ مَنْ بِهِ عَلَى۔

میاں! تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی خوشنودی کا جو ذکر کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ
کا احسان اور اُس کا لطف و کرم ہے جو اُس نے محض اپنے فضل سے مجھے اس کے ساتھ نوازا۔ اور جو تو نے
ابوبکرؓ کی صحبت اور ان کی رضا و خوشنودی کا ذکر کیا ہے پس یہ بھی اللہ جل ذکرہ کا احسان ہے، جس سے اُس
نے مجھے ممنون فرمایا۔ اور اب سن میری بے قراری، جسے تو دیکھ رہا ہے، اور میری گھبراہٹ اور بے چینی، یہ میرے
اور میرے ساتھیوں یعنی مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس کا فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں یعنی حضورؐ کی
امت کا کیا ہوگا۔ اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جن فتنوں، غارتگریوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں خبر دی ہے، اُن فتنوں اور غارتگریوں کے احساس نے مجھے بے گل بنایا ہوا ہے کہ میرے بعد تم لوگوں
کا کیا بنے گا۔ پس میری یہ بے گلی اور بے قراری تمہاری وجہ سے ہے۔ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا:
وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي كَلْبًا لَأَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
قَبْلَ أَنْ أَسَآهُ۔

”اللہ کی قسم! اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں وہ سارا سونا اللہ کے عذاب سے
بچنے کے لئے فدیہ میں دے دیتا، اس سے قبل کہ میں اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھوں۔“
حضرات محدثین نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بات کہنا، آپؐ کے کمال خشیت اور انکسار نفسی
یعنی اپنے کو گرا ہوا اور بے حیثیت سمجھنے کی وجہ سے تھا۔ اور حضرت عمرؓ نے ان الفاظ کے ساتھ ابن عباسؓ
پر یہ ظاہر فرمایا کہ بیشک اللہ کے پیغمبر اور ابوبکرؓ کی صحبت بہت اونچی دولت ہے جس کے باعث ہمیں بہت

بڑے ثواب کی اُمیدیں اور عذاب سے محفوظ رہنے کا اطمینان ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہو، جو ساری زمین کے اندر سما سکے تو اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس عذاب سے بچنے کے لئے وہ سارا سونا اپنے قدیر میں دے کر اپنی جان چھڑا لوں۔ حضرت علامہ القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمرؓ نے غلبہ خوف کے باعث یہ بات کہی کیونکہ مرتے دم حضرت عمرؓ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ رعایا کے حقوق جو میرے ذمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اجب تھے اُن کو میں پورا پورا ادا نہیں کر سکا۔ دوسرے اُس وقت حضرت عمرؓ کو یہ بھی اندیشہ لاحق تھا کہ میری حکومت کے زمانہ میں شاید میرے ساتھ ایسا واقعہ بھی ہو گیا ہو کہ خوشامدی لوگوں نے میرے سامنے میرے کام اور میری اصلاحات کی تعریفیں کی ہوں، میں اُس پر خوش ہو گیا ہوں اور میرے نفس میں اس کے باعث عجب اور خود پسندی آگئی ہو جس کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں۔

جلد
اقل

امیر المؤمنین عمرؓ پر خوف کا کس قدر غلبہ طاری تھا۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ابو بردہ جن کا نام عامر ہے نے فرمایا۔ مجھ سے عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ میرے والد نے تیرے والد سے کیا کہا تھا؟ ابو بردہ نے کہا۔ نہیں۔ یعنی مجھے معلوم نہیں۔ ابن عمرؓ نے کہا۔ میرے والد نے تیرے والد سے کہا۔ اے ابو موسیٰ! کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہمارا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا اور حضورؐ کے زمانہ کی ہجرت اور آپؐ کے زمانہ کا جہاد اور حضورؐ کے زمانہ کے ہمارے تمام اعمال تو باقی رہیں اور حضورؐ کے بعد جو اعمال ہم نے کئے، اس سے ہماری نجات برابر برابر ہو جائے۔ یعنی اس کا نہ ہمیں اجر ملے اور نہ ہماری کوئی پکڑ ہو۔ پس تیرے باپ نے کہا۔ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کئے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بھی بہت سے اعمال کئے اور ہمارے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور ہم تو ان سب اعمال کے ثواب کی اُمید رکھتے ہیں۔ تمہارے والد ابو موسیٰ کی یہ بات سن کر میرے والد نے کہا۔ لیکن میں تو قسم اُس ذات کی، جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی نیکیاں ہمارے لئے قائم رہیں کیونکہ حضورؐ کے

وجودِ مبارک کی برکت سے اُمید یہ ہے کہ نہ اُن کے اجر میں کمی آئے گی اور نہ ہی وہ ضائع ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے جو عمل کئے، اُن سے ہم برابر چھوٹ جائیں۔ نہ ہمیں ان کا کوئی ثواب ملے اور نہ اُن پر ہماری کوئی گرفت ہو۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کی یہ بات سُن کر کہا: "إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي" اللہ کی قسم! بیشک تیرے والد میرے والد سے اچھے تھے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵)

تم اللہ کے حکم پوری طرح مانو گے تو پہاڑ بھی تمہارا حکم مانیں گے | حکایت: یلیح بن وکیع کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؓ کے اصحاب سے سُننا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے نکل کر حضرت فضیلؓ کی تلاش میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ ہم نے وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی تو حضرت فضیلؓ پہاڑ کی ایک ایسی گھاٹی سے نکل کر اچانک ہمارے پاس تشریف لے آئے جس گھاٹی کو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہم سے فرمایا: تم نے اپنی بھینٹ بھاڑ اور اٹھ دھام کی وجہ سے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ مجھے تم نے حرم کی نماز اور اس کے طواف سے محروم کر دیا۔ پھر تم لوگوں نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور مجھے ڈھونڈنے کے لئے یہاں پہنچ گئے۔ آخر مجھ سے مل کر تم کیا حاصل کر گئے۔ اصل کام اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور اس کے حکموں کی پوری پوری پابندی کر کے ایسے مقام پر پہنچ جانا ہے کہ اگر تم اس پہاڑ کو حکم دو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چل پڑے تو یہ پہاڑ تمہارے حکم کی تعمیل پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ فرما کر اُس پہاڑ پر اپنا ہاتھ مارا۔ یلیح بن وکیع کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اُنہی وقت اس پہاڑ میں زلزلہ آگیا اور وہ حرکت کرنے لگا۔ ۱۱۲

حضرت فضیلؓ نے اپنی یہ کرامت دکھا کر عملی طور پر اُن لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جان کھپا دینے سے بالکمال بنتا ہے۔

آدمی اپنے نیک ہونے کا سب سے زیادہ خود محتاج ہے | حضرت صالح ابو الفضیل الخزاز کا بیان ہے

میں نے مسجد الحرام میں حضرت فضیلؓ سے سُننا۔ آپ نے فرمایا:

أَصْلَحُ مَا أَكُونُ أَفْقَرُ مَا أَكُونُ وَإِنِّي لَا عُصِيَّ اللَّهُ فَأَعْرِفُ ذَلِكَ

فِي خَلْقِي حِمَارِي وَخَادِمِي - ۱۱۹

میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خود اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ صالح بنوں اور دین داری اختیار کروں یعنی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میں صالح بن کر جیوں اور اچھے عمل کروں کیونکہ جب میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی اور گناہ کرتا ہوں تو میں اپنے ان گناہوں کا اثر اپنے گدھے اور اپنے خادم کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا کہا نہیں مانتے اور ان میں سرکشی آجاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے میرے اخلاق و عادات تو جتنے بھی متاثر ہوں گے اُس کا اندازہ لگانا بعد کی چیز ہے اس کے برعکس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میری نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کا اثر ہر اُس چیز پر پڑ جاتا ہے، جو میرے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ خواہ وہ میری سواری کا گدھا ہو یا میری خدمت کرنے والا نوکر ہو۔ پس اپنے گھراور اپنے ماحول کو اگر تم اچھا بنانا چاہو تو یہ بات ضروری ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے بنو اور اس کی بندگی والی زندگی اختیار کرو۔ اگر تم ٹھیک رہو گے تو تمہارا ماحول بھی ٹھیک رہے گا اگر تم سرکش بنے رہو گے تو تمہارا ماحول یعنی بیوی بچے نوکر چاکر شاگرد فرید سب تمہارے نافرمان ناقدران اور سرکش بن جائیں گے۔

جلد
اقل

آگے رہو گے مائے جاؤ گے، پیچھے رہو گے بچے رہو گے | ابو جعفر محمد بن عبد اللہ الخزاز کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ نے فرمایا :

حَيْثُ مَا كُنْتَ فَكُنْ ذَنْبًا وَلَا تَكُنْ مَأْسًا فَإِنَّ الْمَأْسَ
تُهْلِكُ وَالذَّنْبَ يَنْجُو۔ ۳۱۱

جس جگہ بھی رہو دُچی بن کر رہو اور خبردار سر بن کر نہ رہنا کیونکہ سر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور دُچی بچی رہتی ہے۔ یعنی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ دُم کی طرح پیچھے رہنے کی کوشش میں رہنا۔ کیونکہ اس صورت میں تم آفتوں سے بچے رہو گے۔

اپنے اعمال و کمال پر مت پھولو | حکایت : حضرت احمد بن عاصمؒ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ

حضرت سفیان ثوریؒ اور فضیل بن عیاضؒ کی ملاقات ہوئی۔ تو دونوں حضرات آخرت کی باتیں کہتے رہے اور دونوں روتے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت سفیانؒ نے فرمایا۔ مجھے اُمید ہے کہ ہماری یہ مجلس بڑی برکت والی مجلس ہوگی۔ یہ سُن کر حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ ہاں ہمیں اُس کی ذات سے یہی اُمید رکھنی چاہیے۔ لیکن مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ ہماری یہ مجلس کہیں ہم پر سب سے زیادہ منحوس مجلس نہ ہو۔ آپ اپنے لباس کو نہیں دیکھتے کہ میری خاطر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر میرے پاس آئے ہو۔ اور یہی حال میرا ہے، میں بھی آپ کی خاطر بڑا اچھا لباس پہن کر آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہوا، کہ ہم دونوں نے لباس کے استعمال میں اخلاص کو بالائے طاق رکھ دیا۔ پس لباس کے استعمال میں اخلاص یعنی رضائے الہی کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے گویا آپ نے میری عبادت کی، اور اسی طرح اخلاص نہ ہونے یعنی نیت کی خرابی کے باعث میں نے آپ کی عبادت کی۔ خلاصہ یہ کہ لباس کے استعمال میں نہ آپ میں اخلاص رہا اور نہ مجھ میں۔ احمد بن عاصمؒ کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ کی یہ بات سُن کر حضرت سفیانؒ پر گریہ طاری ہو گیا اور ایسا روئے کہ روتے روتے اُن کی پیچیں نکل گئیں۔ رد لینے کے بعد حضرت سفیانؒ نے فرمایا۔ اے فضیلؒ میں تو مُردہ تھا، یہ بات سُن کر آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حیات بخشنے اور جتنا رکھے۔ ۱۱۲

اللہ کی اطاعت میں عزت اور معصیت میں ذلت ہے حکایت : دھرم بن اسحاقؒ

حضرت فضیلؒ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے حکایت سُنائی کہ حضرت شعوانہ کی آمد کا مجھے پتہ چلا۔ میں زیارت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنے مسائل و مشکلات ان کے سامنے بیان کیے اور اُن سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لئے میری مشکلیں دور ہونے کی اللہ سے دعا فرمادیں۔ انہوں نے فرمایا :

يَا فَضِيلُ أَمَا بَيْنَكَ وَمَا بَيْنَ اللَّهِ مَا إِنْ دَعَوْتَهُ اسْتَجَابَ -

اے فضیل! کیا آپ کے اور اللہ کے درمیان یہ بات طے نہیں ہو چکی کہ آپ اس سے جب بھی مانگیں گے وہ آپ کو دے گا اور جو آپ دعا کریں گے وہ قبول فرمائے گا۔

حضرت شعوانہؒ کی یہ بات سُن کر حضرت فضیلؒ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور عرض کیا:

أَعَزَّنَا بِعِزِّ الطَّاعَةِ وَلَا تُدِلُّنَا بِذِلِّ الْمَعْصِيَةِ - ۱۱۳

الہی ہمیں اپنی فرمانبرداری کی عزت کے ساتھ بعزت والا بنائے رکھیو اور اپنی نافرمانی کی ذلت کے ساتھ ہمیں ذلیل اور بے عزت نہ کیجیو۔

اپنے کو ہر کسی سے بدتر جانو | ابو جعفر الخزازؒ نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔

أَخَذْتُ بِيَدِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْوَادِي فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَرٌّ مِنِّي وَمِنْكَ فَبُئْسَ مَا تَظُنُّ - ۱۱۴

میں نے اس وادی میں سفیان بن عیینہ کا ہاتھ پکڑ کر اُن سے کہا۔ اگر آپ کا یہ گمان ہو کہ بد سے زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ بُرا کوئی اور شخص موجود ہے تو آپ کا یہ گمان بہت بُرا گمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی اور آدمی بُرا نہیں ہے اور ہم سب سے زیادہ حقیر اور بُرے آدمی ہیں۔ حضرت مؤملؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ نے فرمایا:

لَوْ قَالَ لِي سَجَلٌ أَمْوَمٌ أَنْتَ مَا كَلَمْتُهُ أَبَدًا - ۱۱۵

اگر کسی آدمی نے مجھ سے یہ دریافت کیا۔ آیا تو تو مومن یعنی ایمان والا ہے۔ میں نے کبھی اس کو جواب نہیں دیا۔ یعنی اس کے سوال کے جواب میں ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ آخر اس کے جواب میں کیسے کہوں کہ ہاں میں مومن ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس دعویٰ میں سچا نہ ہوں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں کہ یہ بات بھی کہنے کی نہیں ہے۔ آخر کار اس سوال پر خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور اُسے کوئی جواب نہیں دیتا۔

آدمی اللہ کی اطاعت سے آدمی بنتا ہے | حضرت بشر بن الحارثؒ کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ نے

اپنے صاحبزادے علیؒ سے فرمایا:

لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّكَ فِي شَيْءٍ الْجُعْلُ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْكَ - ۱۱۶

شاید تو یہ خیال کرتا ہو کہ میں بھی کچھ ہوں اور کوئی حیثیت رکھتا ہوں۔ جَعْلُ نام کا ایک چھوٹا سا کپڑا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا رتبہ بندگی یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری سے بلند ہوتا ہے۔ اور جب ہماری اطاعت اور بندگی کے مقابلہ میں چھوٹے سے چھوٹے کپڑوں کی اطاعت اور بندگی زیادہ ہو تو آدمی کا یہ خیال کہنا کہ میں بھی کچھ ہوں اور میری بھی کوئی حیثیت ہے۔

اوپنی ذات والا شریف نہیں شریف وہ ہے جس کے اخلاق شریف ہوں، ذلیل وہ ہے جس کے اخلاق ذلیل ہوں۔ حکایت : خالد بن الخدائش کا بیان ہے کہ مجھ سے فضیل بن عیاضؒ نے پوچھا کہ تو کس قبیلہ و خاندان کا آدمی ہے میں نے کہا۔ میرے قبیلہ کا نام مُسَلَّب ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ میاں اگر تو نیک اور صالح مرد ہے تو تو شریف ہے اور اگر تو بدکردار اور بد اعمال ہے تو تو پرے درجہ کا کمینہ ہے خواہ تیری ذات کچھ بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شرافت و نجابت قبیلوں، خاندانوں اور ذاتوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ آدمی کی شرافت، نیکی، خدا ترسی، اچھے اعمال، شریفانہ اخلاق اور اس کی سیرت و کردار کی سہرگی پر موقوف ہے۔ اور کسی آدمی کی کمینگی اور اُس کے ذلیل ہونے کا دار و مدار ذاتوں، خاندانوں، قوموں اور قبیلوں پر منحصر نہیں، بلکہ کمینہ وہ آدمی ہے جس کے اعمال کمینہ ہوں اور جس کے اخلاق ذلیلہ ہوں۔ ۹۶

آخرت کی راحت کی خاطر یہاں کی راحت کو قربان کر دو حکایت : عبدالصمد بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ میں ایسی جماعتوں سے ملا ہوں جو راتوں کے از طہیر میں اپنے زیادہ سونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے شرماتے تھے کہ ہم اللہ کو اپنے سونے کے متعلق کیا جواب دیں گے حالانکہ ان کا سونا بس اتنا ہوتا تھا کہ ایک کروٹ پر سوتے تھے اور جب دوسری کروٹ بدلتے تو اپنے نفس سے

لغات الحدیث میں مجمع البحرین کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جَعْلُ ایک چھوٹا سا کپڑا ہے جو خُفَّاس سے بڑا ہے اور بہت زیادہ کالا ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ پر ذرا سی سُرخی ہوتی ہے۔ لوگ اس کو ابو جبران کہتے ہیں کیونکہ وہ سوکھا گوہ اپنے سوراخ میں اکٹھا کرتا ہے۔ (لغات الحدیث ج ۱ ص ۶۷) اور اس کو گوہ کا کپڑا بھی کہتے ہیں۔

کہتے۔ بس کہ، دوسری کمرٹ پر سونا تیرے لئے جائز نہیں۔ کھڑا ہو اور اپنی آخرت میں کام آنے والے آرام کا انتظام کر۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کا آرام تو لے لیا۔ اب آخرت میں آرام اٹھانے اور راحت سے رہنے کی تدبیر کر۔ یعنی اپنا بچھونا چھوڑ کر اللہ کی بندگی کر، تاکہ آخرت میں تو راحت پائے، اور اپنی قبر میں آرام کی نیند سوتا رہے۔ ۱۰۸/۲۵

فضیل بن عیاضؒ کو اپنی نجات کی ہر وقت فکر رہتی تھی | حکایت : اسحاق بن ابراہیم نے فرمایا

میں نے فضیلؒ سے زیادہ اپنے نفس پر خوف کھانے والا کوئی آدمی بھی نہیں دیکھا، اور ایسے ہی میں نے فضیلؒ کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی نجات کی زیادہ سے زیادہ اُمید رکھنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے خاتمہ اور اپنی آخرت کے متعلق جس قدر ڈرنے والا میں نے فضیل بن عیاضؒ کو پایا، میں نے آخرت کے بارے میں اتنا ڈرنے والا کوئی اور آدمی نہیں دیکھا۔ اور دوسرے لوگوں کی نجات کے متعلق جتنا پُر اُمید میں نے حضرت فضیلؒ کو پایا اتنا پُر اُمید میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت فضیلؒ اپنی نجات کے متعلق سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ ڈرتے رہتے کہ کہیں اس فعل میں نہ پکڑا جاؤں اور حضرت فضیلؒ اپنی نجات کے متعلق سب سے زیادہ متفکر اور پریشان رہتے تھے، کہیں اس بات میں دوندخ میں نہ چلا جاؤں۔ اس کے برعکس وہ دوسرے آدمیوں کے متعلق زیادہ تر یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ اس بات سے بخشا جائے گا، یہ اس کام سے بخشا جائے گا، اور یہ آدمی اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ اس آدمی کی بھی نجات ہو جائے گی اور خدا کی رحمت سے اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔

جلد
اول

فضیل بن عیاضؒ کا طریقہ تلاوت | حضرت فضیل بن عیاضؒ پست اور دھیمی اور غم ناک آواز سے

رغبت اور شوق کے ساتھ ٹھیرا ٹھیرا کر، ایک ایک لفظ جدا جدا اور زیر زبر ظاہر کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور جب آپ کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں جنت کا ذکر ہوتا تو اس میں رغبت فرماتے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، الہی مجھے بھی جنت میں داخل فرما۔

شب بیداری اور تہجد کی نماز کا طریقہ | تہجد کی نماز زیادہ تر بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ آپ کے لئے چٹائی ڈال دی جاتی تھی۔ رات کے پچھلے حصہ میں آپ بڑی دیر تک نماز پڑھتے رہتے اور جب آپ کو نیند ستانے لگتی۔ اس وقت اسی چٹائی پر لیٹ جاتے اور تھوڑی دیر کے لئے سو لیتے۔ پھر اٹھ کر نماز میں مصروف ہو جاتے۔ اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو پھر سو جاتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور صبح تک اسی طرح نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ اس حکایت کے بیان کرنے والے اسحاق بن ابراہیمؒ کہتے ہیں۔ حضرت فضیلؒ کا ہمیشہ یہی معمول تھا۔ جب عبادت کرتے کرتے نیند آ جاتی تو سو جاتے تھے۔ پھر اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرات صوفیاء کا قول ہے کہ اس طرح عبادت کرنا نفس پر بہت زیادہ شاق اور عبادتوں میں مشکل عبادت ہے۔ ۸۶

بیکار سوالات سے گرنی | حکایت : اسحاق بن ابراہیمؒ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت فضیلؒ سے کہا۔ کَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَلِيٍّ۔ آپ نے صبح کس حال میں پائی۔ اگرچہ اس قسم کے فضول سوالات کَيْفَ أَصْبَحْتَ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ "آپ کی صبح کیسے آئی اور آپ کی شام کیسے گزری؟" حضرت فضیلؒ کی طبیعت پر شاق اور گراں گذرتے تھے مگر اس کے باوجود حضرت فرماتے۔ میری صبح عافیت، صحت اور اللہ کی نعمت میں آئی۔ اس گرنی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس قسم کے سوالات لایعنی اور فضول باتوں میں شامل ہیں اور لایعنی، بیکار باتیں کرنے سے آدمی کے اسلام میں دھبہ اور عیب آ جاتا ہے اور اس کا اسلام خوبصورت اور حسین نہیں رہتا۔ دوسرے اس قسم کے سوالات سُن کر ہو سکتا ہے کہ جواب دینے والا اپنی کوئی تکلیف بیان کرے اور سُننے والا اس تکلیف کے دور کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود سُن کر چپ ہو رہے اور اس کی مدد نہ کرے۔ تو یہ بات پوچھنے والے کے لئے باعث وبال ہو۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تم نے اس سے سوال کیا۔ تمہاری صبح کیسے آئی اور تمہاری شام کیسے گزری۔ اگر اس کی صبح۔ شام

لے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے میں کامل ثواب ملتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فضیلؒ کو کوئی عذر ہوگا۔ محمد ادریس۔ نظر ثانی برائے رجب و دران سفر ریل میں کی گئی۔ مقام نواب شاہ ۱۶۔ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ھ

اچھی حالت میں نہ آئی ہو۔ اس حال میں اگر وہ سچ بولے اور کہے۔ ”میری صبح شام اچھے حال میں نہیں آئی۔ تو اس کے جواب دینے میں اللہ کی شکایت ہو جائے گی۔ جو اُس کے لئے باعث نقصان ہے۔ اور اگر وہ بُرے حال کو اچھا بتلائے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی نقصان دہ ہے۔ پس ایسے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس میں اپنے یا دوسرے آدمی کے گناہ گار ہونے کا احتمال ہو۔ اس کے بعد آنے والے نے دریافت کیا۔ کَيْفَ حَالُكَ۔ آپ کا کیا حال ہے یعنی کیسے مزاج ہیں؟ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ کس حال کو پوچھتا ہے؟ تو دنیا کا حال پوچھتا ہے یا آخرت کا؟ اگر تو دنیا کا حال پوچھتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ہم پر اپنے ڈیرے ڈال دیئے اور اس نے ہمیں کسی کام کا نہ چھوڑا۔ اور اگر تو آخرت کا حال پوچھتا ہے تو میں تجھے اس آدمی کا حال کیا بتاؤں جس کے گناہ بہت ہوں اور اس کے عمل ناقص اور کمزور ہوں اور اسی حال میں اس کی عمر ختم ہو گئی ہو۔ نہ اس نے اپنی قیامت کے لئے کوئی توشہ جمع کیا ہو اور نہ اُس نے مرنے کے لئے تیاری کی ہو اور نہ موت کے لئے تواضع اختیار کی ہو اور نہ اس کے لئے تیز رفتاری سے چلا ہو اور نہ اپنی موت کے لئے زینت کا سامان کیا ہو۔ اور اس کے برعکس دنیا کے لئے اُس نے ہر طرح کا بناؤ سنگار کیا ہو۔ یہ کہہ کر حضرت فضیلؒ ہائے کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور اپنے نفس سے یہ باتیں کرنے لگے۔ ”لوگ تیرے پاس آکر تیرے گرد جمع ہو جاتے ہیں تاکہ تیری سُنائی ہوئی حدیثیں لکھ لیں۔ شاباش اب تجھے لوگوں سے باتیں کرنے کی فرصت مل گئی ہے۔“ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور لمبا سانس لے کر کہا۔ ”تیرا ناس جاتے، کیا تجھے حدیث بیان کرنا آتا بھی ہے؟ یا تجھے اچھی باتیں کرنی آتی بھی ہیں؟ یا تو اس قابل بھی ہے کہ لوگ تجھ سے دین سیکھیں؟ شرم کہ اوپر وقوف میں سب سے زیادہ بیوقوف اور بے عقلوں میں سب سے زیادہ بے عقل! اگر تجھ میں شرم کی کمی نہ ہوتی تو مستند درس پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے حضورؐ کی حدیث نہ بیان کیا کرتا۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ تو کیا ہے؟ تیرا علم کتنا ہے اور تو کتنے پانی میں ہے۔ کیا تو اپنی ذات کو نہیں پہچانتا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تو کیا تھا؟ کس طرح کا تھا اور تیری کیفیت کیا تھی؟ سن! لوگ اگر تیری حقیقت کو پالیں اور جیسا تو ہے ویسا تجھے پہچان جائیں تو نہ وہ تیرے پاس آکر بیٹھیں اور نہ تیری بیان کی

جلد
اقل

ہوئی حدیثوں اور دین کے مسائل کو تجھ سے سُن کر لکھا کریں اور نہ ہی وہ تیری بات سُننے کے لئے آمادہ ہوں اور اسی طرح کی دوسری اور باتیں اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے رہے۔ پھر فرمانے لگے: "تیرا ناس ہو جائے کیا تجھے اپنا مرنا یاد ہے؟ یا مرنے کے لئے تو نے اپنے دل میں کوئی جگہ بنا رکھی ہے۔ یعنی تو نے اپنے دل میں زندگی کے واسطے تو مختلف پروگرام اور بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ کیا ان منصوبوں اور پروگراموں میں تو نے مرنے کا بھی کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے؟ سُن! کیا تجھے معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ تجھے کس تاریخ کو آپکڑے گا؟ اور پھر تجھے یہاں سے اٹھا کر دوسرے جہان میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت تو قبر اور اس کی تنگنائی اور اس کی وحشت میں منتقل ہو جائے گا۔ کیا تو نے کبھی کوئی قبر نہیں دیکھی۔ کیا تو نے اُس منظر کو نہیں دیکھا، جب لوگ مُردہ کو دفن کر رہے ہوں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ لوگ کس طرح مُردے کو اُس کے گڑھے میں داخل کرتے ہیں اور اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو روپوش کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے نفس سے یہ فرمایا۔ تجھے مناسب نہیں کہ اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں کرے۔ یعنی تجھے بالکل خاموش ہو جانا چاہیے کیا تجھے خبر ہے کہ پوری پوری سمجھ کا کام کس نے کیا؟ عمر بن الخطابؓ نے کیا۔ جن کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو وہ عمدہ عمدہ غذائیں دیتے تھے، اور خود موٹا جھوٹا کھا کر گزارہ کر لیتے تھے۔ عام لوگوں کو نرم لباس پہننے کے لئے دیا کرتے تھے لیکن خود کھردرا اور موٹا لباس استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عمرؓ عوام کو نہ صرف اُن کے حقوق پہنچاتے تھے بلکہ اُن کو اُن کے حقوق سے زیادہ دیتے تھے۔ ایک آدمی کو اُس کا حصہ ہم ہزار درم دیا اور ایک ہزار مزید اس کو عطا فرمایا۔ ایک آدمی نے اُن سے کہا۔ کیا اپنے عزیز کے وظیفہ میں آپ اضافہ نہیں کریں گے، یعنی اس کو زیادہ نہ دیں گے جس طرح اُس شخص کے وظیفہ میں آپ نے مزید ایک ہزار درم کا اضافہ فرما دیا؟ امیر المومنین عمرؓ نے یہ جواب دیا۔ میں نے اس شخص کے وظیفہ میں اس لئے اضافہ کیا یعنی حصہ سے زیادہ رقم اس لئے دی ہے کہ اس کا باپ اُحد کی جنگ میں ثابت قدم رہا یعنی وہ دشمن کی یلغار سے گھبرا کر بھاگا نہیں تھا میرے اس عزیز کا باپ دشمن کی یلغار کے باعث گھبرا کر میدان سے بھاگ گیا تھا۔ ۸۶۔ گویا کہ عمرؓ کا زیادہ دینا اس کے باپ کی خدمات کا اعتراف ہے جو اُس نے اسلام کے لئے اُحد کے میدان میں کی تھیں۔ لیکن ایک واقعہ

کی روانگی ہو گئی تو حضرت نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر تین مرتبہ کہا۔ واللہ میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ کاش آپ مجھے معاف فرما دیں اور میری خطاؤں کو بخش دیں۔ ۲۵

بے فائدہ ملاقات سے گریز | حکایت: علی بن الحسن کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ کو معلوم ہوا کہ جریر میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ علی بن حسن کہتے ہیں۔ جب حضرت کو یہ معلوم ہوا۔ تو آپ نے اپنے دروازہ کو باہر سے تالا لگا دیا۔ جب جریر آئے۔ دیکھا کہ دروازہ کو تالا لگا ہوا ہے تو وہ واپس ہو گئے۔ علی بن حسن کہتے ہیں۔ جب مجھے جریر کے آنے کی خبر ہوئی تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ حضرت والا! جریر ہیں۔ میرا مطلب تھا کہ ان کو اندر بلالیا جائے۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ وہ مجھ سے مل کر کیا کریگا اس کی لہجہ باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ یعنی مجھے سب معلوم ہیں اور جو میری اچھی باتیں تھیں، اُس کے سامنے میں ان کو ظاہر کر چکا ہوں۔ پس بہتر یہی ہے کہ نہ وہ میرے پاس نشان و شوکت سے آئے، اور نہ میں اس کے پاس بن سہرور کہ جاؤں۔

مخلوق کی خیر خواہی | حضرت علی بن حسنؒ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے فضیلؒ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح جس قدر میں نے حضرت فضیلؒ کو اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا پایا، ان سے بڑھ کر کسی شخص کو بھی مخلوق کی بہرہ دہی کرنے والا نہیں پایا۔

علی بن الحسنؒ کی خواب | حضرت علی بن الحسنؒ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فضیلؒ ایک صندوق پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں حضرت فضیلؒ قرآن شریف تقسیم فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو ان لوگوں میں سفیان بن عیینہؒ اور امیر المؤمنینؒ ہارون رشیدؒ بھی موجود ہیں۔ علی بن الحسنؒ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فضیلؒ جب کسی آدمی کو وداع کرتے یعنی رخصت کرتے تو اس وقت بے قابو ہو جاتے یعنی اس کو پوری طرح رخصت کرنے پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد آپ کے پاس جریر آگئے۔ جب ان کو رخصت کیا تو فرمایا۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنے یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی اور آپ نے یہ آیت

پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس آیت کے مضمون پر غور کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑے اور ایسا روئے کہ حضرت فضیلؒ کے حلق میں پھندا لگ گیا اور جب رونا آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو جبر سے ہاتھ چھڑا کر چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت فضیلؒ راستہ میں زار و قطار روئے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی مسجد تک پہنچے۔ ۹۰

بادشاہ کی بھلائی میں ملک قوم کی بھلائی ہے | عبدالصمد بن یزید بغدادی نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا قبول کر لی جائے گی تو میں امام یعنی حاکم وقت کی بہتری کے لئے دعا کروں۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ اے ابوعلیٰ! یہ کیوں؟ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اگر میں یہ دعا اپنے لئے کروں گا تو اُس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے چین ملے گی اور میرے غم دور ہوں گے۔ اور جب میں یہ دعا بادشاہ وقت کے صالح اور نیک ہونے کے لئے کروں گا تو اس کا اثر شاری مخلوق اور سارے ملک پر ہوگا۔ کیونکہ صَلَاحُ الْاِمَامِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ۔ بادشاہ کے دین دار اور صالح ہونے سے عوام یعنی مخلوق صالح بنے گی اور ملک درست ہوگا یعنی اس کا نظام درست ہوگا۔ لوگ بھی آباد ہوں گے اور ملک بھی آباد ہوگا یعنی بادشاہ کے دین دار ہونے سے ملک اور قوم کو امن نصیب ہوگا۔ اُن کی بھلائی کی صورتیں پیدا ہوں گی ایک آدمی نے پھر پوچھا۔ اے ابوعلیٰ! یہ نکتہ ہمیں اچھی طرح سمجھا دیں کہ بادشاہ کے نیک، صالح اور دیندار ہونے کی وجہ سے ملک اور قوم کیسے درست ہو جائیں گے۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ سُنو! بادشاہ جب دین دار، نیک سیرت اور بھلا مانس ہوگا۔ تو وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور لوگ جب بادشاہ کے ظلم سے محفوظ اور مطمئن ہوں گے تو دیرانے آباد ہوں گے۔ لوگ نئی نئی بستیاں بنائیں گے۔ بنجر زمینوں پر کاشت کر کے پیداوار بڑھائیں گے۔ یہ تو ہے ملک اور شہروں کی بھلائی۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کی دین داری سے ملک آباد ہوگا۔ اس کی معیشت مستحکم ہوگی۔ بادشاہ کی صلاحیت اور دین داری سے اللہ کے بندوں کی بھلائی اس طرح ہوگی کہ جب اللہ کے بندے اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا ہر نیک بندہ یہ فکر کرے گا اور یہ سوچے گا، کہ معیشت اور روزگار کی تلاش نے ان جاہلوں کو اس دین کی جستجو اور اس کی طلب سے غافل اور لاپرواہ بنا رکھا

ہے جو ان کے لئے نفع بخش اور سراسر فائدہ مند ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم اور دین کی دوسری باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے یہ لوگ اپنے روزگار کی وجہ سے غافل ہو گئے ہیں پس اللہ کا یہ نیک بندہ پچاس پچاس، ان پڑھ آدمیوں کو یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا یعنی ان کی تعلیم کے لئے دینی مکتب کھولے گا دینی مدرسہ بنائے گا، روحانی تعلیم و تربیت کے لئے خانقاہ بنائے گا، اور دین سیکھانے والے یعنی قرآن شریف پڑھانے والے عالم یا کسی صاحب نسبت بزرگ سے کہے گا کہ آپ کی ضروریات زندگی میں پوری کروں گا اور آپ کے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ آپ سب فکروں سے آزاد ہو کر دین سے ناواقف لوگوں کو دین سکھائیں۔ اسلام پسند لوگوں کو دین کی تربیت دیں۔ اور جب یہ اسکیم چل سکے گی تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلاؤں گے جس کی برکت سے زمین کی برائیاں دور ہوں گی۔ ملک کی فضا میں پُر امن اور پُر سکون اور اس کا ماحول پاکیزہ بنے گا اور ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ جاہلوں کے دلوں سے دنیا اور اس کی محبت نکال کر ان کے دلوں میں دین کی فکریں پیدا کر دی جائیں۔ پس یہ ہے ملک قوم کی صلاحیت اور بھلائی کا نکتہ۔ حضرت فضیلؒ کی باتیں سن کر حضرت عبداللہ بن المبارک نے ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا

يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ مَنْ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ۔ اے خیر کے سکھانے والے ایسی اچھی اور انوکھی چیزیں آپ کے سوا دوسرا کون سنائے گا۔ ۹۱-۹۲

سب سے زیادہ نفرت مجھے بادشاہ وقت سے ہے | حکایت : محمد بن ابی عثمان کا بیان ہے کہ میں
مگر مجھے اس کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے | نے فضیل بن عیاضؒ سے سنا۔ آپ نے فرمایا :

مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ابْغَضُ إِلَيَّ مِنْ هَارُونَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ بَقَاءَ مِنْهُ۔

زمین پر بسنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ نفرت ہارون سے ہے۔ اور جتنا میں ہارون سے ناراض ہوں روئے زمین پر کسی سے بھی اتنا ناراض نہیں ہوں۔ لیکن ہارون کے سوا دوسرا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا زندہ رہنا مجھے ہارون سے زیادہ عزیز و محبوب ہو۔ اگر میرے امکان اور میری قدرت اور میرے اختیار

حضرت فضیل بن عیاضؒ

میں یہ امر ہو کہ میں اپنی عمر میں سے کچھ عمر نکال کر ہارون کو دے دوں تو میں ایسا ضرور کر لوں۔ اسی طرح مجھے اگر اختیار دیا جائے کہ میں دو باتوں میں سے ایک کو پسند کروں۔ ہارون کے مرنے کو (اور اپنے بیٹے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یا اس کے مرنے کو۔ تو میں ہارون کے مرنے کے بجائے اپنے بیٹے کے مرجانے کو قبول کروں۔ حالانکہ یہ بچہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس لئے کہ یہ میرے بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا:

فَسُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ
الْخَصْلَتَيْنِ فِي قَلْبِي۔

پس پاک ہے وہ ذات اور پاک ہے اس ذات کے لئے
جس نے میرے دل میں دو متضاد خصلتیں پیدا فرمادیں۔

اس واقعہ کے بیان کرنے والے محمد بن ابی عثمان فرماتے ہیں کہ ہارون یعنی امیر المؤمنین کی درازی عمر حضرت فضیلؒ کو اس لئے محبوب و پسندیدہ تھی کہ آپ کو معلوم کر دیا گیا تھا کہ ہارون کے مرنے کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو بہت سے مصائب اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ۹۵۔ یعنی ہارون رشید کے بعد اہل اسلام اور ان کے شہروں پر تباہی کے سیلاب اُمنڈ پڑیں گے اور تاتاری حملے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وقت نے حضرت فضیلؒ کے اس خطرہ کو حقیقت بنا دیا۔

خانہ کعبہ کی حاضری کا مقصد | اسحاق بن ابراہیمؒ کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فضیل بن عیاضؒ اپنے نفس سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ تجھے باہر کی زمین سے اٹھا کر سرزمینِ حرم یعنی خانہ کعبہ میں اس لئے لایا گیا ہے کہ تجھے پر تیرے گناہوں کا اضافہ ہو جائے یعنی گناہوں کے مٹانے کے لئے نہیں بلکہ ان کے بڑھانے کیلئے تجھے یہاں کی حاضری کا موقعہ دیا گیا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو کعبہ کے گرد ہوتے ہوئے بھی درہم و دینار سونے چاندی کا زبان سے ذکر اور دل میں اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں تو صرف توبہ کرنے والے اور اللہ کے عذابوں سے پناہ طلب کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں۔ ۹۵۔ مطلب یہ ہے کہ کعبہ جا کر بھی اگر زبان اور دل پر دنیا رہی تو گناہوں کے معاف ہونے کی امید کے بجائے گناہوں کے اضافہ کی امید رکھنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حاجی لوگ اپنے گھروں، بازاروں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر بظاہر تو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لئے مکہ جاتے ہیں مگر مکہ پہنچ کر کعبہ کے طواف کے بجائے بازاروں کے گرد طواف کرتے پھرتے ہیں اور حرمین سے

آخرت میں کام آنے والی چیزیں یعنی دین و ایمان لانے کی بجائے دنیا میں کام آنے والی چیزیں لے کر اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں۔ گویا وہ لوگ دنیا سے اٹھ کر گئے، اور مکہ و مدینہ جاکر بھی دنیا میں اُلجھے رہے۔

فضیل بن عیاضؓ کی باتیں اپنے بچوں سے | حکایت : حضرت فضیلؓ کے گھر اکثر اوقات کھانے کو

نہیں ہوتا تھا۔ فاقہ کے ساتھ کئی کئی دن گذر جاتے تھے اور فاقہ کے باعث بچوں کے منڈھال، کمزور اور اُترے ہوئے چہروں پر اکثر آپ کی نظر پڑتی تو فرماتے۔ مُردوں کے چہرے دیکھ لو، ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اُن سے فرماتے۔ تم لوگ میرے مرنے کے بعد جو کر دو گے وہ آج ہی کہو یعنی میرے مرنے کے بعد بھی آخر کار صبر کر دو گے، وہ ابھی کہہ لو۔ یا یہ مطلب ہو کہ مجھ سے قطع نظر کہ لو اور اپنے دل کو یہ سمجھا لو، گویا کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ کو اپنا وکیل اور کفیل سمجھو اور اُس پر نظر رکھو۔ میری موجودگی میں بھی تم لوگوں کو وہ ہی دیتا ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ ہی دینے والا ہے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ اس واقعہ کے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا بھتیجا مہمان بن کر آیا تو آپ نے اُس کے واسطے خبیص، کنجور، بالائی اور مبدہ کا حلوا بنوایا۔ جب وہ دسترخوان پر آگیا۔ تو بھتیجہ نے کہا۔ چچا جان آپ بھی میرے ساتھ کھائیں حضرت فضیلؓ نے فرمایا بھتیجے جس عورت کا اکلوتا بچہ مر جائے، اسے کھانے میں مزہ نہیں آیا کہ تا ۹۳ مطلب یہ ہے کہ جب میری آخرت میرے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہو پھر مجھے کھانے میں کیا مزہ اور حلوا کھانے میں کیا لطف آئے گا۔

پیٹ بھر کر روٹی کھانے سے شرماتا ہوں | حضرت عبدالصمد بن یزیدؓ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت

فضیل بن عیاضؓ سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں :

إِنِّي اسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَشْبَعَ حَتَّى أَرَى الْعَدْلَ قَدْ بُسِطَ وَأَرَى الْحَقَّ قَدْ قَامَ۔ ۸۸

بیشک میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا رہوں گا اس بات پر کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ خدا تعالیٰ کا انصاف جہان والوں پر حاوی ہو چکا۔ اور میں دیکھ لوں، کہ حق ظاہر اور قائم ہو چکا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد ہی اگر اللہ کا فضل ہو گیا تو

پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا۔

حکایت : حضرت ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ کو دیکھا۔ آپ خود اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ "تُو نے لوگوں کے دکھاوے کے لئے اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ تُو اُن کے لئے تصنع کیا۔ یعنی انہیں بن بن کر دیکھایا۔ لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لئے اللہ والوں کے چولے بدل بدل کر ہمیشہ ریاکاری کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ تیری بزرگی کے معترف ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ فلاں آدمی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ آخر کار وہ تیری عزت کرنے لگے اور تیری ضرورتیں پوری کرنے لگے اور تیری خدمت کرنے کو سعادت سمجھنے لگے اور تجھے اپنی مجلسوں میں عزت کی جگہ بٹھانے لگے اور تجھے قابل عزت سمجھنے لگے۔ خواری ہو تیرے لئے، اور ناکامی ہو تجھے۔ بڑی شرم کی بات ہے اگر تیرا یہ حال ہو" اور حضرت ابراہیمؒ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے فضیلؒ کو ایک رات دیکھا کہ وہ سورۃ محمدؐ کی روتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے اور بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ط
اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم
آزمائیں تم میں جہاد کرنے والوں اور دشمن کے مقابلہ
میں ڈٹ جانے والوں کو اور جانچ پڑتال کریں گے تمہاری زندگی کے واقعات کی۔

اور پڑھتے وَنَبْلُوَنَّكُمْ اَنْخَبَارَكُمْ اور ہم دیکھ بھال کریں گے تمہاری زندگی کے واقعات کی۔ پھر کہتے۔ وَتَبْلُوَنَّكُمْ اَنْخَبَارًا نَا۔ اِنْ بَلَوْتَ اَنْخَبَارًا نَا فَضَحْتَنَا وَهَتَكْتَ اَسْتَمَرْنَا۔ اور تُو امتحان کرے گا ہمارے واقعات اور حالات کا۔ اگر تُو ہمارے حالات اور واقعات کا امتحان یعنی اُن کی دیکھ بھال کرے گا تو ہماری فضیلت کرے گا۔ ہمیں رسوا و شرمسار اور ہمارے پردے فاش کرے گا۔ بیشک اے اللہ تو نے اگر ہمارے حالات و واقعات کو آزمایا تو ہمیں تُو ہلاک کر دے گا اور تُو ہمیں عذاب دے گا۔ ہمیں ایک منکئی اور بے کار چیز بنا دیگا حضرت فضیلؒ اس طرح سے اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ پھر رونے لگے۔ اے فقیر کہتا ہے راتوں میں اُٹھ کر قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں رونا بہت اونچی عبادت ہے جس خوش قسمت کو اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب فرمادے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اپنے انتہائی کمالات روحانی

کے باوجود راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے اور اس حال میں ایسے زار و قطار روتے تھے کہ روتے روتے بے قرار ہو جاتے اور اپنے آنسوؤں کے تھامنے پر بے اختیار ہو جاتے۔ بخاری شریف میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو اسلام کی حالت میں دیکھا اور کوئی دن ہم پر ایسا نہیں گذرتا تھا جس کی صبح و شام ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے ہوں۔ پس مسلمانوں پر جب کفار کی طرف سے سختی و ایذا رسانی کا دور شروع ہوا تو ابوبکرؓ ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے اور جب وہ برک الغماد کے مقام پر جو مکہ سے پانچ رات کے سفر پر مین کی جانب واقع ہے، پہنچے تو ابن الدغنةؓ جس کا نام حارث ابن زید یا مالک ابن زید تھا اور اس کی مالکہ کا نام دغنةؓ تھا، ابوبکرؓ سے ملا اور وہ قبیلہ قارۃ کا سردار تھا۔ اُس نے کہا۔ اے ابوبکرؓ کہاں جاتے ہو۔ ابوبکرؓ نے کہا۔ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ ملک میں گھوموں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس پر ابن الدغنةؓ نے کہا۔ اے ابوبکرؓ! تجھ جیسا نہ نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ تو لوگوں کی مفت امداد کرتا ہے، قرابت داریوں کو جوڑے رکھتا ہے اور تحمیل الکُلِّ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے یعنی ناداروں، یتیموں، بیواؤں کے فکرات دور کرتا ہے اور اُن کے معاشی بوجھ کو اٹھاتا ہے اور آنے والے مہمانوں کی مہمان داری کرتا ہے اور حادثوں سے پہلے اور حادثوں کے آنے کے بعد ہنگامی حالات میں آپ اُن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں مالی امداد دیتے ہیں۔ پس میں آپ کا مددگار اور حمایتی ہوں۔ واپس چلو اور اپنے رب کی عبادت اپنے شہر میں کرو۔ حضرت ابوبکرؓ واپس ہو گئے اور ابن الدغنةؓ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا چنانچہ ابن الدغنةؓ نے شام کے وقت بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور کہا۔ ابوبکرؓ جیسا آدمی نہ نکلے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا۔ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو نکال دو گے جو لوگوں کو مفت مال دیتا ہو، رشتہ داریوں کا پاس رکھتا ہو۔ یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کی مدد کرتا ہو۔ مہمانوں کی مہمان داری کرتا ہو اور ہنگامی حالات اور مصائب کے زمانہ میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہو اور مالی امداد دیتا ہو۔ پس قریش نے ابن الدغنةؓ کی حمایت اور پناہ کو رو نہیں کیا۔ ہاں ابن الدغنةؓ سے یہ کہا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کیا کرے

اور اپنے گھر میں وہ چاہے تو نماز پڑھے اور اُس میں جیسے چاہے "قرآن" پڑھے لیکن اس کے سامنے نہ تو ہمیں تکلیف پہنچائے اور نہ علی الاعلان اور کھلے بندوں قرآن پڑھے۔ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ اس صورت میں ہماری عورتوں اور بچوں کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی نماز کو دیکھ کر اور "قرآن" سُن کر ہمارے بچے اور عورتیں اپنا دین چھوڑ دیں گے اور اُس کا دین اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ ابن الدغنے نے جاکر ابوبکرؓ کو سردار ابن قریش کی یہ باتیں سنائیں۔ پس کچھ روز تک تو ابوبکرؓ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے اور اپنی نماز علانیہ طور پر نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے گھر کے علاوہ دوسری جگہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کو خیال ہوا کہ آخر آپ نے اپنے گھر کے اگواڑ میں ایک مسجد بنالی۔ اور اس مسجد میں نماز اور قرآن پڑھنے لگے۔ جس کو دیکھ کر اور سُن کر مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا اذہام ہو گیا اور ایسا اذہام کہ ایک دوسرے میں دھکم دھکا ہونے لگے کیونکہ یہ لوگ حضرت ابوبکرؓ کی قرآن کی تلاوت کو بے انتہا پسند کرتے اور آپ کی فکرتش نماز کو پسندیدگی سے دیکھتے تھے اور حضرت ابوبکرؓ بہت زیادہ رونے والے تھے اور جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے پھر تو آپ کی آنکھیں اُن کے اختیار میں نہیں رہتیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرتے وقت روتے روتے ابوبکر صدیقؓ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ اور ابوبکرؓ کی بلند آواز سے قرآن پڑھنے اور اُن کے اس وقت رونے کو دیکھتے ہوئے قریش کے سردار خوف کرنے اور گھبراتے لگے۔ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اپنا دین چھوڑ کر ابوبکرؓ کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ چنانچہ اس خطرہ کے پیش نظر اُن لوگوں نے ابن الدغنے کو بلائے کے لئے آدمی بھیجا اور اُن کے بلاوے پر ابن الدغنے اُن کے پاس آیا تو اُن لوگوں نے کہا۔ ہم نے تیری پناہ دینے اور تیری حمایت کو اس شرط پر تسلیم کیا تھا کہ ابوبکرؓ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے گا۔ لیکن ابوبکرؓ نے ہماری اس شرط سے تجاوز کیا اور اُس نے اپنے گھر کے اگواڑ میں ایک مسجد بنالی ہے اور علی الاعلان نماز پڑھتا ہے اور اُس میں بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ پس ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ بچے چاہیے کہ اُس کو روک دے۔ اگر وہ اپنے رب کی عبادت کرے تو اپنے گھر میں جا کر کرے۔ ہماری طرف سے

جلد
اول

اس کو اجازت ہے کہ وہ ایسا کرتا رہے۔ اور اگر وہ اس پر اصرار کرے کہ میں کُلم کُلا اور علانیہ طور پر نماز اور قرآن پڑھوں گا، تو تو اُس سے مطالبہ کر کہ وہ تیری جوار اور حمایت کو تجھے واپس کر دے کیونکہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تجھ پر بے زبانی اور بد عہدی کا دھبہ لگائیں۔ اور ہم لوگ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ابوبکرؓ کھلے بندوں نماز اور قرآن پڑھتا رہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ کفار قریش کے سرداروں کی یہ بات سُن کر ابن ابی نعۃؓ، ابوبکرؓ کے پاس آیا اور کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کیساتھ جو عہد کیا ہے، وہ کس شرط پر کیا ہے؟ پس یا تو آپ اُس پابندی کو قبول کریں کہ اپنی نماز قرآن اپنے گھر میں پڑھیں۔ نہیں تو میرا عہد اور ذمہ داری مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں اپنی اس بدنامی کو پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ بُسنیں کہ میں نے کسی آدمی کو عہد اور امان دیا ہو اور میں اس عہد اور پیمان کے پورا کرنے سے قاصر رہا ہوں اور مجھ سے امن حاصل کرنے والے کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ یہ سُن کر حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ میں تیری ذمہ داری تجھے واپس کرتا ہوں وَأَسْرَضِي بِجَوَارِ اللَّهِ اور اللہ کی ذمہ داری اور اُس کی پناہ میں رہنے پر راضی ہوں۔ (بخاری مختصراً جلد ۱ ص ۵۵۳)

بندے کے لئے اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں | حکایت : حضرت فضیلؒ کے صاحبزادے محمدؒ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو اُن کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا۔ آبا جی! آپ کی زندگی کے متعلق آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ والد صاحبؒ نے فرمایا :

لَمْ أَسْ لِلْعَبْدِ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِهِ۔ (بیٹے) آدمی کے ساتھ اُس کے رب سے زیادہ اچھا

سلوک کرنے والا میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔

یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ مہربانی فرماتے اور اُس کے ساتھ ذرہ تواری سے پیش آتے ہیں سارے جہان میں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ یار دوست، سب کی شفقتیں اللہ کی شفقت کے سامنے اور سب کی محبتیں اس کی محبت کے سامنے ہیچ از ہیچ ہیں غرض یہ ہے

کہ خدا تعالیٰ کے انعامات، اکرامات اور احسانات کا کوئی شمار نہیں جو مجھ جیسے ناقص اور گناہ گار کے ساتھ اُس نے محض اپنی رُبوبیت اور اپنے فضل کی بنا پر کئے ہیں۔ یا مطلب یہ ہوا کہ میں تو اپنی زندگی میں ڈرتا رہتا تھا کہ دیکھئے مرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ مگر یہاں آکر دیکھا کہ اُس سے زیادہ لطف و کرم، مہربانی، محبت و شفقت والا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

صدق یعنی سچائی | اسحاق بن ابراہیم طبرمی نے بیان کیا کہ حضرت فضیلؒ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جن جن چیزوں سے اپنی آرائش کرتا ہے اور جو چیزیں اپنی زینت کے لئے استعمال کرتا ہے، ان میں سب سے اچھی زینت اور اس کو حسین بنانے والی چیز اُس کا صدق اور سچائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کے لئے اس کی سچائی سے بہتر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اُس کو باجمال و باکمال بنائے۔ مگر اللہ عز و جل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بھی اُن کی سچائی کے متعلق سوال کرے گا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس صفت کے ساتھ پوری طرح مُزین اور راستہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ج (سورہ احزاب رکوع ۲) تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے اُن کا سچ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جواب طلب کرے گا سچے پیغمبروں سے اُن کے سچ کے متعلق۔ اور جن سے سوال کرے گا اُن میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ جیسے کامل اہل صدق سے بھی سوال کرے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا جن کی ساری زندگی جھوٹ میں گذرتی ہو۔ یہ فرما کہ حضرت فضیلؒ رد پڑے اور فرمایا۔ تمہیں خبر بھی ہے کہ کون سے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں آدم اور اُن کے ماسوا اگلی کچلی ساری مخلوق کو اللہ جمع کرے گا۔ اور فرمایا۔ کتنے عیب دار اور قباحت والے ہیں وہ لوگ جن کے ایک ایک عیب کو کل کے دن قیامت کھول کر رکھ دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ذلیل وہ آدمی ہے جسے قیامت کے دن اولین و آخرین کی موجودگی میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے۔

زہر نفس بقیامت سوال خواہ شد
گنہ مکن کہ گناہ گار خوار خواہ شد
بسا پیادہ کہ فردا سوار خواہ شد
بسا سوار کہ فردا پیادہ خواہ شد

ترجمہ : قیامت کے دن آدمی کے ہر سانس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہر گز گناہ نہ کریو، کیونکہ قیامت کے دن گناہ گار ذلیل و خوار ہوگا۔ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں سواری نہیں رکھتے تھے، قیامت کے دن سواریوں پر سوار ہوں گے اور بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں سواری پر سواری کرتے تھے قیامت کے دن پیادہ چلتے ہوں گے۔

صدیق کو صدیق و رفیق کو رفیق کہنے کی وجہ | حضرت عبدالصمد بن یزید مروزی کا بیان ہے کہ میں نے فضیل بن عیاضؒ سے سنا۔ آپ فرماتے۔ صدیق کو صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اپنی خیر و بھلائی کا سب سے بڑا حق دار اپنے دوست کو سمجھتا ہے۔ اور رفیق کو رفیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ رفاقت، ہمدردی اور مہربانی کرتا ہے۔ صرف سفر میں ہی نہیں بلکہ سفر و حضر دونوں میں اپنے ساتھی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ہمیشہ اُس کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ اہل مجلس نے حضرت فضیلؒ سے عرض کیا۔ اے ابو علی اس کو کھول کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا :

أَمَّا الصِّدِّيقُ فَإِذَا سَأَلْتَ مِنْهُ أَمْرًا تَكْرَهُهُ فَعِظُهُ وَلَا تَدَّعُهُ
يَتَهَمُّوهُ وَأَمَّا الرَّفِيقُ فَإِنْ كُنْتَ أَعْقَلُ مِنْهُ فَارْفَقْهُ بِعَقْلِكَ وَإِنْ
كُنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَارْفَقْهُ بِعِلْمِكَ وَإِنْ كُنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَارْفَقْهُ
بِعِلْمِكَ وَإِنْ كُنْتَ أَغْنَى مِنْهُ فَارْفَقْهُ بِمَالِكَ۔ ۱۲

دوست وہ ہے جب تو اپنے دوست میں کوئی ناپسندیدہ اور بُری چیز دیکھے تو اس کو نصیحت کرے اور جہاں تک تیری طاقت میں ہو اس کو ڈوبنے سے بچاتا رہے اور اس کو ہلاک نہ ہونے دے۔ اور رفیق ساتھی وہ ہے کہ جب تو اپنے رفیق سے زیادہ عقل والا ہو تو اپنی عقل سے اس کے کام آ۔ اگر تو اس سے زیادہ علم والا ہے تو اپنے علم کے ساتھ اس کی مدد کر اور اگر تو اس سے زیادہ علم والا ہے تو اپنے علم سے اس کی مدد کر اور اگر تو اس سے زیادہ مالدار اور دولت مند ہے تو اپنے مال کے ساتھ اُس کی مدد کر، اور دکھ درد میں اُس کی

لے صدیق اُس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر دکھائے۔

غمگساری کرتا رہا۔

اپنے کو سب سے کمتر سمجھنے کی تعلیم | حکایت : شعیب بن حرب کہتے ہیں۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا پلہ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو فضیل بن عیاضؒ تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے۔ اگر آسمان والے تیرے اور میرے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آسمان والوں کی سفارش ہمارے حق میں منظور فرمائی جائے۔ صاحب واقعہ شعیب بن حرب کہتے ہیں۔ میں نے ایک سال سے فضیلؒ کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر فضیلؒ کی اس ملاقات اور ان کی باتوں نے میرے ٹکڑے کر ڈالے اور مجھے چور چور کر دیا۔ کاش میری اور فضیلؒ کی ملاقات نہ ہوتی اور میں انہیں نہ دیکھتا۔ ۱۰۱ جتنا ہو سکے خود کر جاؤ، دوسروں پر بھروسہ نہ کرو | عبدالصمد بن یزیدؒ کا بیان ہے کہ فضیل بن عیاضؒ مرنے کے بعد تیری قبر باغ جنت کی یا دوسرخ کا گڑھا | نے فرمایا :

لَا تَجْعَلِ الرَّجَالَ أَوْصِيَاءَكَ كَيْفَ تَلُومُهُمْ إِنْ يُضَيِّعُوا وَحَيْثُكَ
وَ أَنْتَ قَدْ خَيَّعْتَهَا فِي حَيَاتِكَ۔

دوسرے لوگوں کو ہرگز اپنا وصی نہ بنائیو۔ تو انہیں کیسے ملامت کرے گا، اگر وہ تیری وصیت کو ضائع کر دیں یعنی وہ لوگ اس کام کو نہ کریں جو تو نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ حالانکہ تو نے اپنی زندگی میں خود اس کو ضائع کر دیا اور تو نے اس کا موقعہ خود گنوا دیا۔

وَأَنْتَ بَعْدَ هَذَا تَصِيرُ إِلَى بَيْتِ الْوَحْشَةِ وَبَيْتِ الظُّلْمَةِ وَبَيْتِ
الدُّودِ وَيَكُونُ زَائِرُكَ فِيهَا مُنْكَرًا وَنَكِيرًا وَقَبْرُكَ سَؤُوسَةً
مِنْ سَيَاحِلِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٍ مِنْ حُفْرِ النَّارِ ثُمَّ بَكَى الْفُضَيْلُ
وَقَالَ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ۔

لے اوصیاء وصی کی جمع ہے اور وصی کے معنی وصیت کرنے والا۔ اور جس آدمی کو وصیت کی جائے اس کو بھی عربی میں وصی کہتے ہیں۔ وصیت، ایصار کا آتم ہے اور ایصار کے معنی کسی سے کسی کام کا عہد یعنی پختہ وعدہ لینا۔

”اور اس کے بعد تو وحشت اور گھبراہٹ کے گھر اور ظلمت والے گھر میں منتقل ہو جائے گا اور کپڑوں کے گڑھے میں پہلا جائے گا اور اُس گھر میں تجھے دیکھنے اور تیرے پاس آنے والے منکر نکیر ہوں گے اور تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ یہ فرما کر حضرت فضیلؒ رو پڑے اور فرمایا۔ اللہ ہمیں اور تمہیں قبر کی آگ سے بچائیں۔“

مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کام آنے والے کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے دین کے کام اپنی زندگی میں خود کر لینے چاہئیں یعنی حتیٰ الوسع دوسروں کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میرے بعد میری نمازوں کا فدیہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا یا میری طرف سے حج بدل کر ادینا۔ کیونکہ جب تم نے ان کاموں کو استطاعت کے باوجود خود نہیں کیا، تو دوسروں کا کیا بھروسہ ہے کہ وہ تمہاری وصیت پوری کر دیں گے۔

ہمیں انتہائی مجبوری کے وقت لینے کا حکم ہے | عبدالصمد کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

أَمْرُنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ الشَّيْءَ إِلَّا فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ فَإِذَا كَانَ ذَاكَ لَمْ تَجْعَلْ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا نَفْعًا۔ ۹۹

ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کوئی چیز اس وقت تک کسی سے نہ لیا کریں جب تک کہ ہمیں اس کی اشد ضرورت نہ ہو۔ اور جب تمہارا یہ حال ہو جائے کہ انتہائی مجبوری کے وقت لوگوں سے لیا کرو اور بغیر ضرورت کے نہ لیا کرو تو ایسا کر کے تم اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان نفرت اور ناراضگی پیدا نہ کر دو گے۔

مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت لوگوں سے دنیا لینا، خدا تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان محبت یعنی خاص تعلق کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ بلا ضرورت لینے میں اگرچہ مقدر میں لکھی ہوئی چیز تو بل جائے گی مگر اللہ کی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اس کی انسیت جاتی رہے گی۔ اور فرمایا۔

أَسْلُكِ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ الْإِسْلَامَ   پاکیزہ زندگی یعنی اسلام اور سنت، والی
وَالسُّنَّةَ۔   زندگی اختیار کرو۔

مطلب یہ ہے کہ قلباً و قالیاً شریعت کی اطاعت اور سنت کی پیروی کو اپنا مسلک بناؤ۔ یہی پاکیزہ

زندگی ہے جس کو قرآن پاک نے وَلَنْحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ط سے تعبیر کیا ہے۔
 آدمیوں کی تباہی و خصلتوں میں ہے | حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا :

إِنَّمَا أَتَى النَّاسُ مِنْ خَصْلَتَيْنِ حُبُّ الدُّنْيَا وَ طُولُ الْأَمَلِ - ۱

آدمی دو خصلتوں سے پکڑے جاتے اور تباہ ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کی محبت اور دوسرے لمبی لمبی آرزوئیں
 یعنی طویل المیعاد منصوبوں سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ مَا أَطَالَ عَبْدٌ إِلَّا مَلَ
 إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلِ۔ یعنی جس قدر آدمی کی آرزو لمبی ہوگی، اسی قدر اس کی بد اعمالیوں اور گناہوں کی فہرست
 طویل ہوگی۔ یا اس کا یہ مطلب ہو کہ جس قدر کوئی آدمی طویل المیعاد منصوبے بنائے گا اور بڑی بڑی آرزوئیں
 رکھے گا، اسی قدر وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص پروگرام بنائے کہ ہنگامہ بناؤں گا، یا
 کار خریدوں گا، بڑا تاجر یا بڑا حاکم یا وزیر بنوں گا تو یہ شخص اپنے ان منصوبوں کی تکمیل کے ذرائع حاصل کرنے
 میں اندھا دھند ہاتھ پیر مارے گا، اور جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھے گا۔

اللہ والوں کے اخلاق اور اُن کی پاکیزہ خصلتیں | ابراہیم بن الأشعث کہتے ہیں، کہ حضرت
 فضیلؒ نے فرمایا :

كَانَ يُقَالُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ الْأَخْيَارِ الطَّاهِرَةِ
 قُلُوبُهُمْ نَخْلَةٌ تَلْشَى الْجِلْمُ وَالْإِنَاءَةُ وَحَظٌّ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ۔

انبیاء اور دین دار صوفیاء جن کے قلوب دنیا اور اس کی لالچوں سے پاک صاف ہیں، اُن کے
 اخلاق و عادات میں سے تین اخلاق کا بطور خاص تذکرہ کیا جاتا رہا ہے، اور وہ خصلتیں یہ ہیں۔ اول حلم و دوسرے
 إِنَاءَةُ تیسرے رات کے حصّہ میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ حلم سے مراد غصّہ کے موقع پر تحمل اور بڑباری
 سے کام لینا یعنی غصّہ برداشت کرنا۔ اور إِنَاءَةُ سے مراد اللہ کو خوش کرنے کے لئے دُکھ جھیلنا، تکلیفوں اور
 مصیبتوں کو برداشت کرنا، فقر و فاقہ، تنگی ترشی سے نہ گھبراتا۔

عہ ترجمہ : اور بناویں گے ہم اُس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی۔

ہمارے یہاں جو لوگ کامل ہوئے وہ تین نصلتوں سے کامل ہوئے | اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا :

لَمْ يُدْرِكْ عِنْدَنَا مَنْ أَدْرَكَ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَوةٍ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ عِنْدَنَا
بِسَخَاءِ الْإِنْفُسِ وَسَلَامَةِ الصَّدُورِ وَالنَّصِيحِ لِلْأُمَّةِ - ۳۱۱

ہمارے پاس رہ کر جس کسی نے کچھ پایا، اُس نے نہ زیادہ روزہ رکھ کر پایا، نہ زیادہ نمازیں پڑھ کر پایا بلکہ ہمارے پاس رہ کر جس نے پایا، سخاوتِ نفس یعنی خواہشات کی قربانی کرنے اور ترکِ دنیا پر راضی ہو جانے اور ہر ایک آدمی سے دل صاف رکھنے اور اُمت کے ساتھ پوری پوری خیر خواہی اور اُن کے ساتھ بھلائی کرنے سے پایا۔ اسخاوت کے معنی : دل کے دنیا سے سیر ہو جانے اور اس کے چھوڑ دینے پر راضی ہو جانے کو سخاوتِ نفس کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے دنیا ہری ہری اور شیریں ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهَا بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهَا پس جس نے اس کو دل کی سخاوت کے ساتھ لیا، اس کو اس میں برکت دی جائے گی۔ صاحب لغات الحدیث نے یہ بھی نقل کیا ہے المسیخة نريح يبعثها الله الى المؤمن تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله۔ مسیخہ ایک ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ مومن پر بھیجتا ہے۔ اس کے اثر سے مومن کا دل دنیا سے سیر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دنیا کو چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاس آخرت میں جو ثواب اور اُس کی نعمتیں موجود ہیں اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ (۶۶ - جلد ۳)

مؤمن کا سب سے بڑا فکر جو اُس کو بے چین رکھتا ہے | عبد الصمد بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔

الْمُؤْمِنُ يَهْتَبِيهِ الْهَرَبُ بِذَنْبِهِ إِلَى اللَّهِ يُصْبِحُ مَغْمُومًا وَيُمْسِي مَغْمُومًا۔

مومن اس فکر میں رہتا ہے کہ گناہوں سے بھاگ کر اللہ کے پاس پہنچ جائے اور کہے ہوئے

گناہوں پر صبح کو بھی مغموم اور ادا اس رہتا ہے اور اپنی شام بھی وہ اسی حال میں گزارتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مومن پر ایک تو گناہوں سے بچنے کی فکر سوار رہتی ہے اور دوسرے کہے ہوئے گناہوں پر وہ صبح شام غمگین اور ادا اس رہتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ نے اس قول میں مومن کی دو صفیں بطور خاص

بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مہموم یعنی اس پر گناہوں سے دُور بھاگنے کا فکر سوار رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صبح و شام مغموم یعنی غمزدہ، اُداس اور پریشان رہتا ہے۔

مہموم، غم سے بنا ہے اور مغموم، غم سے بنا ہے۔ فقیرانِ دونوں لفظوں کی تفصیل و توضیح کے لئے یہ عرض کرتا ہے۔ غم عربی لفظ ہے۔ حدیث میں ہے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ**۔ (ترجمہ) الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم یعنی اس فکر سے جو آنے والی مصیبت پر بے چین بنا دے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حُزن یعنی رنج و ملال جو کسی صدمہ و مصیبت کے پہنچنے سے ہو، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے غم یعنی اس مصیبت اور تکلیف سے جو مجھے پہنچ چکی ہے۔ مجمع البحرین میں ہے کہ **هَمٌّ** "وہ بیکلی جو فکر اور مصیبت آنے سے پہلے ہوتی ہے جس سے نیند اُچاٹ ہو جاتی ہے۔ اور غم مصیبت آنے کے بعد اور حُزن گزری ہوئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ **أَمْرٌ مَّهِمٌّ** بڑا کام جس کا فکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے **مَنْ جَعَلَ الْهَمُّومَ هَمًّا وَاحِدًا**۔ (ترجمہ) جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر بنالے یعنی دنیا کے سارے فکرات اور جھیلوں سے قطع نظر کر کے صرف آخرت کی فکر میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اُس کے سارے فکرات اپنے اوپر لے لیگا۔ (لغات الحدیث جلد ۲ ص ۱۷۱) ایک حدیث میں ہے **مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّتُهُ** (الحدیث) جو شخص دنیا کی فکر رکھے گا یعنی اُس کا اصل مقصد دنیا کمانا ہوگا اور آخرت کی طرف سے وہ بے فکر رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پریشان کر دے گا اور اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا یعنی اس کی صورت پر محتاجی — اور بے اطمینانی ظاہر ہوگی، پھر دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں رکھی گئی ہے۔ اور جو شخص آخرت کی فکر رکھے گا یعنی اس کا اصل مقصد آخرت کی صلاح اور فلاح ہوگی، اگر بالیق وہ دنیا کا بھی کچھ خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے پریشان کاموں کو مجتمع کر دے گا اور اُس کے دل کو تو نگری عطا فرمایا گیا۔ دل کی تو نگری یہ ہے کہ دنیا داروں کی خوشامد اور اُن سے سوال کرنے کو پسند نہ کرے گا۔ ایسے آدمی کے پاس دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر آئے گی۔

دشمن کے ساتھ دوست سے زیادہ نیکی کرنے کی تعلیم | حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا :
 حَسَنَاتُكَ مِنْ عَدُوِّكَ أَكْثَرُ مِنْهَا مِنْ صَدِيقِكَ قِيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا
 عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ صَدِيقَكَ إِذَا ذُكِرْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عَافَاهُ اللَّهُ وَعَدُوُّكَ
 إِذَا ذُكِرْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَغْتَابُكَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْمُسْكِينُ
 حَسَنَاتِهِ إِلَيْكَ فَلَا تَرْضَ إِذَا ذُكِرَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَهْلِكَ
 لَا بَلْ أَدْعُ اللَّهَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْهُ اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِهِ وَيَكُونُ اللَّهُ يُعْطِيكَ
 أَجْرَ مَا دَعَوْتَ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ اللَّهُمَّ أَهْلِكَ فَقَدْ أَعْطَى
 الشَّيْطَانَ سُوءَ لَهُ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يَدُورُ عَلَى هَلَاكِ الْخَلْقِ
 وَيَقُولُ دَرَجَةُ الرَّضَاءِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَرَجَةُ الْمُقَرَّبِينَ لَيْسَ
 بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا رُوحٌ وَرِيحَانٌ - ۹۴

جلد
اول

تیری نیکیاں اپنے دشمن کے ساتھ زیادہ ہونی چاہئیں اپنے دوست کے مقابلہ میں۔ حاضرین میں سے ایک
 نے کہا۔ حضرت یہ کیونکر ہے؟ فرمایا۔ بیشک تیرا دوست جب اُس کے سامنے تیرا ذکر ہوگا تو وہ کہے گا۔ عَافَاهُ
 اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اُس کو عافیت بخشے یعنی اُس کو اللہ تعالیٰ صحت، دیندہ رستی دے اور اُس کو ہر ران سے بچائے
 اور تیرا دشمن جب اس کے سامنے تیرا ذکر ہوگا تو وہ رات دن تیرے عیب گناتے گا اور تیری غیبت کرے گا۔ مگر
 حقیقت یہ ہے کہ اس بے چارہ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرنے میں اپنا نقصان کہ رہا ہوں اور جس کی غیبت
 کر رہا ہوں اس کا بھلا کر رہا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ مسکین اپنی نیکیاں تیری طرف بھینک رہا ہے۔ پس
 تیرے سامنے جب تیرے دشمن کا ذکر آئے تو تو اس کے لئے یہ کہنا پسند نہ کر۔ اللَّهُمَّ أَهْلِكَ۔ الہی اس کو ہلاک یعنی
 تباہ و برباد کر دے۔ بلکہ تجھے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللَّهُمَّ أَصْلِحْهُ اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِهِ۔ اے اللہ اس کو
 نیک بنادے اور بُری خصلتوں کی بجائے اُس میں نیک خصلتیں پیدا کر دے اور اس کی عداوت کو الفت
 اور دوستی میں تبدیل فرما دے۔ ممکن ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے اور تو اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔

اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تیری اس دُعا کے عوض تجھے ثواب دے گا جو تو نے ایک مسلمان کے حق میں کی، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کی تباہی و بربادی کی دُعا کرتا ہے وہ شیطان کو اس کی مراد دے رہا ہے اور اس کی دلی خواہش یعنی اس کا مشن پورا کر رہا ہے کیونکہ شیطان کی ساری محنت اور سارا کاروبار دُنیا میں اس غرض سے جاری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو ہلاکت میں ڈال دے اور شیطانی کوششوں کا اصل مقصد اولادِ آدم کو برباد کر دینا اور اُس کے سرمایہ ایمان کو ضائع کر دینا ہے۔ حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا۔ اللہ سے راضی رہنا اور اس کے فیصلوں کو بسر و چشم قبول کر لینا یہ مُتَقَرَّبِینِ بَارِگاہِ اِلهی کا ایک ایسا مقام ہے کہ اُس کے بعد اُن کے اور اللہ کے درمیان سوائے رُوح و رِیحَان کے اور کوئی فرق نہیں ہے مطلب یہ کہ اِن مُتَقَرَّبِینِ اور اللہ کے درمیان میں رُوح و رِیحَان کا فرق باقی رہے گا۔ یعنی اِن مُتَقَرَّبِینِ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہوگا کہ یہ لوگ رُوح و رِیحَان، راحتوں اور عیش کے مقامِ جنت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ مکان و زمان کی قید سے پاک اور مُنَزَّہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مُتَقَرَّبِینِ مَرکَبِ اَعْلٰی درجہ کی روحانی و جسمانی راحت و عیش کے مقام یعنی جنت میں رہائش پذیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ رہائش دہیزہ سے پاک و بے نیاز ہے۔ اور جہاں تک قرب حق کا تعلق ہے وہ اِن لوگوں کو راحتوں میں بہتے ہوئے بھی بدرجہ کمال حاصل ہوگا۔

شب بیداری اہل محبت کا شیوہ ہے | حسین بن زیاد کہتے ہیں۔ ایک روز حضرت نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ شانہ ہر رات کو دنیا کے آسمان یعنی پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ہمارا رب یہ فرماتا ہے:

مَنْ ادَّعَىٰ مَحَبَّتِي اِذَا جَنَّتْهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي۔ تعجب ہے اُس پر جو میری محبت کا دعویٰ کرے، مگر جب رات کی تنہائی کا موقع اس کو ملے تو وہ مجھے چھوڑ کر آرام کیلئے چلا جائے اور غفلت کی نیند سو جائے۔ اَلَيْسَ كُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ مَخْلُوعَةً حَبِيبِيہ۔ کیا تمام محبت کرنے والے اپنے محبوب اور معشوق سے تنہائی میں ملنے کے مشتاق نہیں رہتے۔ یعنی کیا ایسا بھی کوئی عاشق ہے جو اپنے محبوب سے خلوت و تنہائی میں ملنے کی آرزو نہ رکھتا ہو۔

ہا۔ اَنْذَا مُطْلِعٌ عَلٰی اَحْبَابِیْ اِذَا
جَنَّهُمُ اللَّیْلُ۔

مِثَّلْتُ نَفْسِیْ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ فَخَاطَبُوْنِیْ
عَلٰی الْمَشَاهِدَةِ وَكَلَّمُوْنِیْ عَلٰی
خِصُوْمِیْ عَدَا اَقْرَاعِیْنَ اَحْبَابِیْ
فِیْ جَنَّتَیْ۔ ۳

آگاہ رہو میں اپنے دوستوں اور محبت والوں کے پاس
آجاتا ہوں جب چھا جاتی ہے اُن پر رات کی تاریکی
اُن کی نظروں میں میرا تصویر میرا دھیان
قائم ہو جاتا ہے۔ پس یہ لوگ مجھ سے اس طرح
خطاب کرتے ہیں جیسے مشاہدہ کی حالت میں
یعنی آمنے سامنے ہو کہ ایک دوست دوسرے

دوست کو اپنے دل کی باتیں سُنانا ہو اور وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ میرے حضور
حاضر ہو کہ باتیں کرتے ہیں۔ کل کے دن اپنے دوستوں کی آنکھیں میں اپنی جنتوں میں ٹھنڈی کر دیں گے۔

اندھیری رات میں رب جلیل کا اعلان | ہذا دہن السمری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سُنا۔
آپ نے فرمایا۔ جب رات کا گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات اپنا پردہ پورے عالم پر پھیلا دیتی ہے،
تو رب جلیل جل جلالہ اعلان کرتا ہے۔

مَنْ اَعْظَمُ مِزْنِیْ جُودًا وَالْخَلَاءِیْقُ
لِیْ عَاصُوْنَ وَاَنَا لَهُمْ مُرَاقِبُ
اَكْلُوْهُمْ فِیْ مَضَاجِعِهِمْ كَاَنْهُمْ
لَمْ یَعْصُوْنِیْ۔

کون ہے مجھ سے بڑھ کر لطف و کرم کی باتیں
برسانے والا، اس کے باوجود کہ مخلوق میری
نافرمان ہے مگر میں ان کے بستروں اور ان کی
خواب گاہوں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں

اور ان کی ایسی پاسبانی رکھتا ہوں، جیسے ان لوگوں نے کبھی میری خطا، یا نافرمانی
نہ کی ہو۔

وَأَتَوَلَّیْ حِفْظَهُمْ كَاَنْهُمْ لَمْ یُذْنِبُوْا۔ اور میں نے ان کی حفاظت یعنی دشمنوں اور بلاءوں
سے بچائے رکھنے کو اپنے ذمہ ایسے لے لیا ہے جیسے ان لوگوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔

مَنْ بَنِیْ وَبَنَیْهِمْ اَجُورًا بِالْفَضْلِ عَلٰی
کون ہے میرے اور اُن کے درمیان رکاوٹ

الْعَاصِي وَالْفَضْلُ عَلَى السُّيِّءِ۔ ڈالنے والا، میں تو گناہ کرنے والے پر اپنے

فضل و احسان کے ساتھ کرم کرتا ہوں اور خطا کاروں پر لطف و کرم کی بارشیں برساتا ہوں۔

مَنْ ذَا الَّذِي دَعَانِي فَلَمْ أَسْمَعْ
إِلَيْهِ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ
أَعْطِهِ أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي أَنَا خ
بِبَايِهِ وَنَحْيَتُهُ۔ کوئی ہے جس نے مجھے پکارا ہوا اور میں نے اسکی
شنوائی نہ کی ہو؟ یا ہے ایسا کوئی جس نے مجھ
سے کچھ مانگا ہوا اور میں نے اسے نہ دیا ہو یا وہ
کو نسا آدمی ہے جس نے میرے دروازہ پر اونٹ

بٹھایا ہوا اور میں نے اسے دھکے دے کر اپنے دروازہ سے اٹھا دیا ہو۔

أَنَا الْفَضْلُ وَمِنِّي الْفَضْلُ أَنَا
الْجَوَادُ وَمِنِّي الْجَوَادُ وَأَنَا
الْكَرِيمُ وَمِنِّي الْكَرِيمُ۔ میں عالی مرتبہ، اونچے رتبہ والا ہوں، اور
میرا کام ہے لوگوں پر مہربانی کرنا اور میں ہوں
جود و کرم میں غلبہ رکھنے والا اور میں ہوں اپنے

پرائیوں کو سب کچھ دینے والا اور میرا کام ہے مخلوق پر مہربانیاں کرنا اور اپنی عنایتوں سے انہیں
نوازنا، اور میں ہوں "کریم" درگزر اور بخشش کرنے والا اور میرا کام ہے مخلوق کے گناہوں سے درگزر
کرنا، اُن کے گناہوں کو بخشنا، انہیں روزیاں دینا اور انہیں اپنی عنایتوں سے مالا مال کرنا۔

وَمِنْ كَسَمِي أَن أَعْطِيَ التَّائِبَ
كَأَنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي فَأَيُّ عَنِّي
تَهَرُّبُ الْخَلَاءِثِ وَأَيُّ عَنِّي بَابِي
يَتَنَحَّى الْعَاصُونَ۔ اور میں اپنی عنایت اور درگذری کے سبب
توبہ کرنے والے کو ایسا دیتا ہوں جیسے اس
نے میری کوئی معصیت نہ کی ہو۔ پس
مخلوق مجھ سے بھاگ کر کہاں جھاسے گی اور گنہگار
میرے دروازہ چھوڑ کر کس کے در پر جائیں گے۔

۳: محمد بن منذر کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا کہ ہر رات میں جب رات پوری طرح پتہ کھول لیتی ہے
تو رب جلیل بطور خاص اپنے عرش سے منادی کرتا ہے کہ میں ہوں انعام و اکرام کو بارش کی طرح برسانے والا،

اور میرے جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ میں تو بلا استحقاق کے مخلوق کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں اور مخلوق کا حال یہ ہے کہ میری نافرمانی کرتی ہے مگر میرا یہ حال ہے کہ میں پھر بھی انہیں روزی پہنچاتا ہوں، ان کی خواب گاہوں میں، یعنی ان کے سونے کی جگہوں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، اور ان کی ایسی چوکسی کرتا ہوں جیسے انہور نے کبھی میری نافرمانی نہ کی ہو، اور میں نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ ایسے لے رکھی ہے جیسے کہ انہوں نے میرا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میں ہر نوع کے انعامات سے انہیں نوازتا ہوں، اور دوسرا کون ہے مجھ جیسا نعمتیں سننے والا، اور میں گناہ گاروں پر مسلسل اپنے لطف و کرم کرنے والا ہوں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آجائیں اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے اپنے قصور معاف کرا لیں اور میں انہیں بخش دوں۔ پس بڑی خیرانی ہے ان لوگوں کے لئے جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور بد نصیبی ہے اُس کی جو میری نافرمانی کرے اور میری حد و کوپا کا حال کر دے۔ محمدؐ کی اُمت کے توبہ کرنے والے کہاں ہیں یعنی کہاں سو رہے ہیں جو اس موقع پر بخشش نہیں مانگتے اس کے بعد حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اللہ کا یہ اعلان ہر شب کو ہوتا ہے۔

۴: اگر تو شب بیداری نہیں کرتا تو بد نصیب ہے | حضرت ابراہیم طبریؒ کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرماتے تھے:

جب تو رات میں اُٹھ کر عبادت کرنے اور دن میں روزے رکھنے پر قدرت نہ رکھے تو پھر تو اس بات کا یقین کر کہ تو محروم قسمت یعنی بد نصیب آدمی ہے اور تو ایسا تیرا ہی ہے کہ تیرے گناہوں نے تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔

إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ
وَصِيَامِ النَّهَارِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ
مَحْرُومٌ مُّحْتَبِلٌ كَبَلَّتْكَ
خَطِيئَتُكَ - ۹۶

گناہ اور ان کے خطرے

حضرت ابراہیم الاشعثؒ کا بیان ہے کہ میں نے فضیلؒ سے سنا وہ فرماتے تھے۔

مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَكُونَ بَارَزْتَ اللَّهَ بِعَمَلٍ مَقْتِكَ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ دُورَكَ
الْبُوابِ الْمَغْفِرَةِ وَأَنْتَ تَضْحَكُ كَيْفَ تَرَى أَنْ يَكُونَ خَالِكَ۔

۱۸

کیا گناہ کر کے تجھے اس کی تسلی ہو گئی ہے کہ تو نے اللہ کے ناراض کر دینے والے اپنے عمل سے اللہ کا مقابلہ نہ کر لیا ہو، اور اُس نے اپنے مقابلہ میں اُسے کی وجہ سے تجھ پر اپنی مغفرت اور بخشش کے دروازے بند نہ کر دیئے ہوں اور تو تسلی کے ساتھ بے فکر پھرتا رہے۔ بتاؤ کیا تدبیر کرے گا اگر تیرا یہ حال ہو۔ غرض یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہ رہنا چاہیئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور تیرے درمیان مقابلہ کی شکل پیدا ہو گئی ہو، اور ممکن ہے اس مقابلہ کے باعث اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اپنی مغفرت اور بخشش کے دروازے بند کر دیئے ہوں اور تو بے خبری کے عالم میں بے فکری سے ہنسی خوشی پھر رہا ہو۔ پس اب بھی وقت ہے، اللہ کے سامنے رو دھو کہ توبہ کر لے، شاید وہ تجھے معاف کر دے۔

جب کوئی شخص ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ | محمد بن زبورؑ کا بیان ہے کہ حضرت
اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ فضیلؒ نے فرمایا:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ
لَا يَعْرِفُنِي۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو شخص باوجود میرے پہچان لینے اور میری معرفت حاصل کر لینے کے، میری نافرمانی اور معصیت کرتا ہے، میں مسلط کر دیتا ہوں اُس پر ایسے شخص کو جو نہ مجھے جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جان لینے کے باوجود اور میری قدرتوں کے پہچان لینے کے باوجود، اگر کوئی شخص میرے احکام کی پردہا نہیں کرتا، ایسے شخص پر میں ایسے دشمن یا حاکم کو مسلط کر دوں گا جو نہ خدا شناس ہوگا، نہ خدا سے ڈرنے والا۔ یعنی نہ اس کے دل میں خوفِ خدا ہوگا اور نہ آخرت کے حساب کتاب کا ڈر ہوگا یعنی نافرمان رعایا کے حاکموں کے دل میں نہ یوم الحساب کا اعتقاد ہوگا اور نہ انہیں قیامت کا یقین ہوگا۔
بہرغم مجبور جاتا ہے مگر گناہ کا غم نہیں بھولتا | ابوبکر شیبانیؒ کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ کا ارشاد ہے:

کُلُّ حُزْنٍ يُبْلَى إِلَّا حُزْنُ النَّائِبِ - ۱۸
ہر غم بھلا دیا جاتا ہے مگر توبہ کرنے والے کا غم نہیں بھولتا
یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ گار کے دل میں جو رنج و ملال ہوتا ہے اُسے وہ توبہ کے بعد بھی نہیں بھولتا۔
توبہ کرنے والے کو یہ ملال رہتا ہے کہ میں نے اللہ کی معصیت کیوں کی تھی۔ یا توبہ کے بعد وہ بے چین رہتا ہے
کہ معلوم نہیں کہ اللہ نے میرا گناہ معاف کیا ہے یا نہیں؟

تین خصلتیں ہر آدمی میں پائی جاتی ہیں | عبد الصمد بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ اپنے فرمایا

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ خِصَالٍ أَمَّا اثْنَيْنِ لَيْسَتْ لَهُمَا وَ
أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَلَا يَقْوَى قِيلَ كَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا عَلِيٍّ قَالَ يُظْهِرُ الرَّجُلُ
حُسْنَ الْخُلُقِ فِي الْخَيْرَاتِ وَ لَيْسَ بِحَسَنِ الْخُلُقِ وَيُظْهِرُ السَّخَاءَ
وَ لَيْسَ بِسَخِيٍّ وَ لَحِصَ الثَّلَاثَةُ عَقْلُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْمَعَاوَرَةِ إِنْ
كَانَ لَهُ عَقْلٌ عَرَفَتْهُ لَا يَقْدِرُ يَتَصَنَّعُ - ۱۹

کوئی آدمی نہیں ہے جس میں تین خصلتیں نہ ہوں۔ البتہ دو خصلتوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اور ان
کو چھپا لیتا ہے لیکن تیسری خصلت پر پردہ ڈالنا اور چھپانا اُس کی طاقت سے باہر ہے۔ پوچھا گیا حضرت
والایہ بات کیونکہ ہے؟ آپ نے فرمایا۔ آدمی نیک کاموں میں اپنے حسن اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے حالانکہ وہ
اچھے اخلاق والا نہیں ہوتا۔ اور آدمی اپنی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سخی نہیں ہوتا۔ اس
کے علاوہ تیسری خوبی آدمی کی عقل ہے۔ جس کا اس کی بات چیت کرنے اور جواب دینے کے وقت ضرور
اظہار ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں جو عقل موجود ہوگا تو اس کی گفتگو کے وقت تم ضرور پہچان لو گے خواہ وہ
اُسے کیسا ہی چھپانا چاہے۔ کیونکہ عقل ایسی خصلت ہے کہ اس کے ظاہر کرنے میں تصنع، بناوٹ، اور
تکلف کا پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری عادت پر تو تصنع و بناوٹ کے پردے ڈالے
جاسکتے ہیں یعنی لوگوں کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر آدمی کی عقل ایسا جوہر ہے کہ آدمی جب بھی بات کرے گا
یا کسی بات کا جواب دے گا تو سننے والوں کو اس کی بات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں جو عقل موجود

ہے یا یہ شخص بناوٹ سے کام لے رہا ہے۔

شیطان آدمی کو ہر رنگ میں فریب دیتا ہے | فیض بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

لَا يَتَوَكَّلُ الشَّيْطَانُ إِلَّا نَسَانَ حَتَّى يَحْتَالَ لَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ -

شیطان کسی وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ آدمی کو فریب دیتا اور اُس کے گمراہ کرنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر اور حیلہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی ہر چال کے ساتھ اس کے ساتھ مکاری کرتا رہتا ہے تاکہ اُس کو گمراہ کر دے۔

فَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُ مَا يُخَوِّبُهُ مِنْ عَمَلِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ كَثِيرًا طَوَافٍ
فَيَقُولُ مَا كَانَ أَجَلِي الطَّوَافِ اللَّيْلَةُ أَوْ يَكُونُ صَائِمًا فَيَقُولُ
مَا أَثْقَلَ السُّحُورِ أَوْ مَا أَشَدَّ الْعَطَشِ -

پس کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ آدمی کے اعمال میں سے اُس کا کوئی عمل نکال کر اس کے سامنے پیش کرتا اور اس کے عمل کو پرہیزگارہ دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بہت طواف کرنے والا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ آج کی رات کا طواف نہایت ہی اچھا اور عمدہ طواف تھا، یا کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آج کی سحری بہت سخت تھی، یا آج کے دن تجھے بڑی پیاس لگی تھی مگر تو نے ہمت کر کے اُسے برداشت کر لیا۔ یہ سنا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ مُحَدِّثًا وَلَا مُتَكَلِّمًا وَلَا قَائِمًا إِنْ
كُنْتَ بَلِيغًا قَالُوا مَا أَبْلَغُهُ وَأَحْسَنُ حَدِيثِهِ وَأَحْسَنُ صَوْتِهِ
فَيُعْجِبُكَ ذَلِكَ فَتَنْفَخُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَلِيغًا وَلَا أَحْسَنُ الصَّوْتِ
قَالُوا لَيْسَ يُحْسِنُ وَيُحَدِّثُ وَلَيْسَ صَوْتُهُ بِحَسَنِ احْزَنَكَ وَشَقَّ

عہ اس صورت میں اُس میں عجب پیدا کر کے اُس کے طواف کو پرہیزگارہ کر دیا۔ یہ اس صورت میں روزہ دار کو اللہ کی توفیق پر نظر کرنے سے روک کر اس کی ہمت پر اُس کی نظر ڈلوادی۔ اور اس صورت میں اس سے شرمکھوا دیا۔

عَلَيْكَ فَتَكُونُ مُرَائِيًّا وَإِذَا جَلَسْتَ فَتَكَلِّمْتَ وَلَمْ تُبَالِ مَنْ
ذَمَّكَ وَمَنْ مَدَحَكَ مِنْ اللَّهِ فَتَكَلِّمْ - ۹۱

پس جہاں تک تیرا زور چلے تو لوگوں کے سامنے محدث حدیثیں بیان کرنے والا اور انہیں وعظ سنانے والا نہ بننا۔ اور نہ ہی تکلم، علم کلام کا ماہر بن کر لوگوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنا، اور نہ ہی قاری بن کر لوگوں کے مجمع اور جلسہ میں حسنِ قرارت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کیونکہ ان حالات میں اگر توجہ اور اچھا بیان کرنے والا ہوگا، تو سننے والے کہیں گے، فلاں شخص بڑا اچھا بیان کرتا ہے اور بہت اچھی طرح سے حدیثیں سنا رہا ہے، اور جب تو تجوید کے ساتھ لوگوں کو قرآن سنائے گا تو وہ کہیں گے، فلاں قاری بڑی اچھی آواز والا ہے اور بڑے اچھے لہجہ میں قرآن پڑھتا ہے، اور جب تو لوگوں سے اپنی تعریفیں سنے گا تو تجھ میں عجب پیدا ہوگا اور تجھ میں خود پسندی آنے لگی اور تو اپنی تعریف پر پھولا نہیں سمائے گا۔ اور اگر تیرا بیان عمدہ نہیں ہوگا یا تیری آواز اچھی نہیں ہوگی تو لوگ کہیں گے فلاں مولوی صاحب اچھا بیان نہیں کرتے یا انہیں حدیث بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یا قاری کی قرارت اچھی نہیں ہے یا اس کی آواز بھدھی ہے تو تو اپنے متعلق لوگوں کی جب یہ باتیں سنے گا تو ان کی یہ باتیں تجھے مغموم بنائیں گی اور تیری طبیعت پر بوجھ اور گرانی ڈال دیں گی پس ان دونوں صورتوں میں تو ریاکار بنے گا جب اپنی تعریف سن کر خوش ہوگا تب بھی اور اپنی بُرائی سن کر غمگین ہوگا تب بھی۔ مطلب یہ کہ جب لوگوں کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اثر تیرے قاب پر ہوگا تو تو ریاکار ہوگا اور صاحبِ اخلاص نہیں رہے گا۔ حاصل یہ کہ پہلی صورت میں شیطان تجھے عجب کے گڑھے میں ڈال دیگا اور دوسری صورت میں ریا کے مرض میں مبتلا کر دے گا۔ یہ فرما کر حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

اور جب وعظ اور ارشاد کی گدھی پر بیٹھ کر تو بیان کرے یا حدیث سناے اور اس وقت یا اس کے بعد اللہ کی عنایت سے تیرے دل میں تعریف کرنے والے کی تعریف، اور بُرائی کی بُرائی کی کوئی پرواہ نہ رہے تو پھر ایسے حال میں حدیث سناے رہنا اور اپنے وعظ و ارشاد سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا، اور عہ عجب کے معنی خود پسندی یعنی اپنے کام یا اپنے کلام یا اپنی ذات کو پسند کرنا اور اپنی صفات اور خوبیوں پر خوش ہونا۔

علم کلام کے ذریعہ دین کے متعلق لوگوں کے شبہات دور کرتے رہنا چاہیے۔

جب تک دنیا دار رہو گے تمہارا دل بیمار رہے گا | محمد بن زبورؒ نے فرمایا کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا :

لَا يُسَلِّمُ لَكَ قَلْبُكَ حَتَّى لَا تُبَالِيَ مِنْ كُلِّ الدُّنْيَا۔ ۹۱

تیرا دل اس وقت تک تیرا تابعدار نہیں بنے گا، یا تیرا دل تیرے ساتھ اُس وقت تک صلح نہیں کریگا، جب تک کہ تو ساری دنیا سے بیزار نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک کہ تو ساری دنیا سے بے پرواہ نہیں ہوگا، اُس وقت تک تیرا دل بھی تیری پروا نہیں کرے گا۔ تیرا دل بدستور سفلی خواہشات کا مرکز بنارہے گا۔ اور عقائدِ فاسدہ و خیالاتِ باطلہ سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ سَلِمَ لَهُ الْمَالُ۔ مال کا کسی کیلئے خاص ہونا۔ اور حدیث میں اس کا استعمال اس طرح فرمایا ہے :

لَا يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّحَ لَنَا وَيَكُونَ سَلْمًا لَنَا۔

اللہ تعالیٰ کسی بندے کا دل اس وقت تک پاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ ہمارا تابعدار نہ بن جائے اور ہم سے مل کر اور ہمارے ساتھ موافق بن کر نہ رہے۔

پھر قلب کے متعلق حدیث و قرآن میں یہ فرمایا گیا۔ ایک ”قلبِ مریض“ یعنی بیمار اور روگ والا دل ہے۔ جیسے کہ منافقین کے بارے میں فرمان ہے۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ اُن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دوسری قسم دل کی ”قلبِ سلیم“ ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا مال دے کر اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا، چاہے وہ اپنے فدیہ میں ساری زمین کے برابر سونا بھی دے ڈالے۔ ایسے ہی اپنے بیٹوں کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیگا۔ ہاں اُس دن اگر کوئی چیز عذابِ الہی سے بچائے گی تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ساری عبادتوں میں اخلاص کی نیت رکھنا، شرک اور اہل شرک سے بے تعلق رہنا، واسطہ اور بیزار ہونا ہے جس کی تفسیر

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے وہ شخص بچے گا جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر جائے گا۔ اور قلبِ سلیم وہ قلب ہے جو شرک فی الذات، شرک فی الصفات سے بچا ہوا ہو۔ ابنِ سیرین کہتے ہیں قلبِ سلیم وہ ہے جو اللہ کو حق جانے اور قیامت کے آنے میں اُسے کوئی شک نہ ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں "قلبِ سلیم وہ قلب ہے جو صحت مند ہو اور وہ مومن کا قلب ہے" کیونکہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان نیشاپوریؒ فرماتے ہیں :

هُوَ الْقَلْبُ السَّالِمُ مِنَ الْبِدْعَةِ الْمُطْمَئِنُّ إِلَى السُّنَّةِ - (ابن کثیرؒ ج ۳)

قلبِ سلیم وہ قلب ہے جو بدعت سے محفوظ اور بچا ہوا ہو، اور سنت کی طرف مائل ہو۔ سنت اُسے اس کو اطمینان ہو وہ بدعت سے نفرت کرتا ہو اور سنت سے چین پکڑتا ہو۔ حدیث میں ہے اَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا - یا اللہ میں تجھ سے سلامتی والی دل چاہتا ہوں، جو عقائدِ فاسدہ، خیالاتِ باطلہ سے پاک ہو۔ دنیا کی خواہشات اور لذات سے بیزار ہو، تیری رضا اور خوشنودی کا طلب گار ہو۔

قابلِ رشک ہے وہ مخلوق جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہو | محمد بن عیسیٰ دانشی کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ مجھے رشک نہیں آتا کسی مُقَرَّب فرشتہ پر اور نہ حسرت ہوتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کسی پیغمبر پر جو قیامت اور اس کے خوفناک حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہاں مجھے رشک آتا ہے، اس مخلوق پر جس کو مرنے کے بعد وجود نہ ملے یا وہ مٹی میں مل جائے اور اُس کا وجود ہی باقی نہ رہے، اور مرنے کے بعد لوگ اُسے بھول جائیں، پھر قیامت اور اس کے ہولناک واقعات اور ہیبت ناک زلزلوں سے اُسے سابقہ نہ پڑے۔ ۹

گرم ٹھنڈی آنکھوں والے | فیض بن اسحاقؒ کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرماتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈی آنکھ والا دیکھنے میں نہیں آیا جو سختی سے نرمی کی طرف جا پہنچا اور جو خیرات یعنی نیکیاں دنیا سے اُس نے آخرت میں ردانہ کی تھیں وہاں ان کو جاپایا، اور اپنے گھر سے جا کر اچھے گھر میں جا ٹھہرا۔ ایسا آدمی آخرت میں پہنچ کر وہاں کی عورتیں اور آسائشیں جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو کہے گا۔ اگر مجھے دنیا میں

یہ معلوم ہو جاتا کہ آخرت میں پہنچ کر ایسی ایسی بہاریں، ایسی ایسی عزتیں اور آسودگیاں مجھے بخشی جائیں گی تو اے اللہ میں آپ سے موت کے سوا کسی دوسری خواہش کا سوال ہی نہ کرتا اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی آدمی بھنڈی آنکھ والا دیکھنے میں نہیں آیا جو تنگی سختی بھوک پیاس کی تکلیفوں سے آزاد ہو کر جنت پر جا پہنچے اور اللہ کی طرف سے اس کے واسطے یہ اعلان کیا جائے:

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ تم داخل ہو جاؤ جنت میں اُن عملوں اور محنتوں

کی بدولت جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔

اور اس سے بڑھ کر کوئی گرم آنکھ والا دیکھنے میں نہیں آیا جو راحت و فراخ دستی، آسائش اور نعمت سے نکل کر جہنم پر جا پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے:

ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○ جہنم کے پھاٹکوں کے اندر چلے جاؤ اور اُس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو بس بُرا ٹھکانا ہے، تکبر کرنے والوں اور اپنے کو بڑا جاننے والوں کا۔ ۸۷

جلد
اول

آداب مجلس | ابراہیم بن الاشعثؒ نے فرمایا۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

كَانَ يُقَالُ كُنْ شَاهِدًا لِّغَائِبٍ وَلَا تَكُنْ غَائِبًا لِّشَاهِدٍ -

پہلے سے یہ بات سُننے چلے آ رہے ہیں کہ حاضرہ، غیر حاضر کے سامنے، اور غیر حاضرہ، حاضر کے سامنے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اچھے لوگوں کے مجمع میں ہو تو وہاں اپنی شخصیت کو چھپاتے رکھ۔ اپنے دل اپنے کانوں کو حاضر رکھ۔ جو تو مجلس میں سُننے اس کو اچھی طرح یاد رکھ۔ یہ ہے حاضرہ غیر حاضر کے سامنے۔ اور دوسرا جملہ، غیر حاضرہ حاضر کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجلس میں اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے کانوں اور اپنے جسم کے ساتھ تو تو حاضر اور موجود رہے مگر تیرا دل مجلس کی باتوں سے غافل اور لاپرواہ رہے اور تو مجلس کی باتیں تو جُڑ کے ساتھ نہ سُنے۔

ہاتھ جنت کے عاشق نہیں ملتے | عبدالرحمن بن داؤد کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

مَا حُلِّيتِ الْجَنَّةُ لِقُمَّةٍ مَا حُلِّيتِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لَا تَرَىٰ بِهَا عَاشِقًا ۝۱۱۱

جنت کے حالات اور اُس کی تفصیلات جس قدر کھول کھول کر اس اُمت کے لئے بیان کی گئی ہیں اتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جنت اور اس کی نعمتوں کو دوسری کسی اُمت کے لئے بیان نہیں کیا گیا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی جنت کا کوئی عاشق نظر نہیں آتا۔

سب سے بڑی دولت اللہ کو راضی کر لینا ہے | فیض بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرماتے

تھے۔ آج سے پہلے میں اس آدمی پر تعجب کیا کرتا تھا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال ویتا تھا لیکن اب میں اس پر کوئی تعجب نہیں کرتا خواہ وہ کسی قدر مال دیدے۔ اس لئے کہ مال دینے والا اس مال کے عوض معمولی اور کسی چھوٹی موٹی چیز کا طالب تو نہیں ہے۔ اگر تجھے معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے ایک ہزار درہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں دیئے ہیں تو تجھے تعجب ہوتا ہے یا کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تو تجھے اس اُونچے کام پر تعجب ہوتا ہے۔ میاں تجھے کیا خبر ہے کہ یہ آدمی اس کام کے عوض اور اس مال کے بدلے میں اللہ سے کیا لینا چاہتا ہے۔ کاش تو اس نکتہ کو سمجھ لے کہ وہ کیا دیتا ہے اور اللہ سے کیا لینا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ نکتہ تیری عقل میں نہیں آتا، اور خدا کی قسم! اگر مجھے جبرائیل اور اسرافیل کے زبردست مجاہدوں، محنتوں اور ان کی عبادتوں کے متعلق پوری طرح باخبر بنا دیا جائے، تو مجھے ان پر بھی تعجب نہ ہو۔ کیونکہ جبرائیل اور اسرافیل ان عبادتوں و محنتوں کے بدلہ میں جو چیز حاصل کرتا ہے وہ ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرے نزدیک ان کی یہ عبادتیں، محنتیں اور ریاضتیں سب کی سب قلیل اور حقیر ہیں۔ تجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی دلی مراد کیا ہے؟ اچھا سن، میں تجھے بتاتا ہوں۔ یہ حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے خوش ہو جائے اور ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اور سارے جہانوں کا بادشاہ، ہمارا رب عز و جل اپنی رضا و خوشنودی کی عظیم دولت ہمیں بخش کر ہمیں نصیب بنا دے۔ ۹۹۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انسان ہی کیا، ملائکہ مقررین جبرائیل و اسرافیل علیہم السلام جیسے فرشتے بھی جو کچھ عبادتیں، محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں انہیں سمجھانے

کے لئے اُن کی مثال یہ دی جاسکتی ہے، جیسے کوئی شخص انار دے کہ اناروں کا باغ خریدنا چاہتا ہو یا سمندر کو پانی کے قطرہ کے عوض یا کھلیان کو ایک دانہ کے عوض خریدنا چاہتا ہو۔

بیماری کی حکمت | حضرت اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرماتے تھے :

طَوَّبِي لِمَنْ اسْتَوْحَشَ مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اللَّهُ اَنِيسَهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ
وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَتِ الْعِلَلُ لِيُؤَدَّبَ بِهَا الْعِبَادُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ مَرِضَ مَاتَ -

مبارک ہو اس کو جسے لوگوں سے وحشت ہو جائے اور اللہ سے انسیت ہو جائے اور اپنے گناہوں پر رونا اس کی عادت ہو جائے یعنی جب کسی کا یہ حال ہو جائے کہ لوگوں کی بے فائدہ ملاقات سے اس کا جی گھبرانے لگے، اللہ کی یاد میں اس کا دل لگنے لگے اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر اسے رونا آنے لگے، خوش نصیب ہے وہ آدمی اور جنت کی بشارت ہے اس کے لئے۔ اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا۔ بیماریاں اس لئے بنائی گئی ہیں تاکہ اُن کے ذریعہ گنہگار بندوں کو گناہوں سے پاک کر کے انہیں جنت میں جانے کے قابل بنا دیا جائے مطلب یہ ہے کہ بیماری بیماریوں کو ضرور مارنے کے لئے ہی نہیں آتی۔ بلکہ اللہ کے بندوں کو بیماری اس لئے آتی ہے، کہ اُس بیماری کے ذریعہ انہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں جانے کے قابل یا اُن کے درجوں کو بلند کر کے جنت کے درجاتِ عالیہ کے لائق بنایا جائے۔

اللہ عز و جل کا تحفہ | فیض بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ :

اِذَا اسَادَ اللَّهُ اَنْ يُتَّحِفَ الْعَبْدَ سَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ - پچھا

اللہ عز و جل جب اپنے بندہ کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہے جو اُس پر ظلم اور زیادتی کرتا رہے۔ یعنی اس کے پیچھے کسی ظالم کو لگا دیتا ہے جو اُس کی حق تلفیاں کرتا رہے اور یہ آدمی اس کے ظلم پر اللہ کی توفیق سے صبر کرتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً اُسے اجر و ثواب ملتا رہے۔

عہ عربی کا محاورہ ہے اِنْ اَوْحَشْتَهُمُ الْعُرْبَةَ اَنَسَهُمْ ذِكْرُكَ۔ اگر تنہائی اور مسافرت سے اُن کو وحشت ہوتی ہے تو تیری یاد میں اُن کا دل لگ جاتا ہے اور تیری یاد اُن کی وحشت دور کر دیتی ہے۔ (لغات الحیث ج ۱ ص ۷۹)

معاف کرنے والا آرام سے بستر پر سوتا ہے | حضرت عبدالصمد فرماتے ہیں کہ حضرت فضیلؓ اور انتقام کا خواہشمند پریشان رہتا ہے فرماتے ہیں :

يَا أَخِي أَعِفْ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَفْوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ع

جب تیرے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے تو اُس سے یہ کہہ۔ میرے بھائی اُسے معاف کر دے کیونکہ معاف کرنے کی خصلت آدمی کو تقویٰ اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب کر دینے والی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میرا قلب اس کا متحمل نہیں ہے یعنی میرا دل نہیں مانتا کہ میں اُسے معاف کروں میں تو اس سے بدلہ لوں گا جیسے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس صورت میں تو اُس سے کہہ دے۔ اگر تو ٹھیک ٹھیک اس کی، کی ہوئی برائی کے برابر بدلہ لے سکتا ہے تو تجھے اس کا اختیار ہے۔ ورنہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو عفو کے دروازہ پر چلا جا۔ کیونکہ عفو کے دروازہ سے بڑھ کر کوئی دروازہ فراخ اور کشادہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

جس نے معاف کیا اور بُرائی کر نیوالوں کے ساتھ صلح و صفائی سے رہا اُس کا اجر اور ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔

پھر فرمایا۔ معاف کرنے والا بڑے آرام سے اپنے بستر پر سوتا ہے، اور بدلہ لینے کی خواہش رکھنے والا ہر وقت ادھیڑ نین میں سرگرداں و پریشان رہتا ہے اور ذہنی تشویش میں ایسا مُبتلا رہتا ہے کہ اس کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے۔ ۱۱۲

حضرات اہل بیت کی حرمت | حضرت مؤملؓ کا بیان ہے کہ فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے :

إِذَا نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَهْلِ الْبَيْتِ كَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ۹۶

جب میں اہل بیت کے لوگوں میں سے کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو میرا حال یہ ہوتا ہے گویا کہ میں نے

عہ قرآن پاک میں ہے وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ - اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ (سورہ بقرہ ع ۱)

حضرت فضیل بن عیاضؒ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی کو دیکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ایسی ہی عزت کرتا ہوں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی کو دیکھ کر اُس کی عزت و توقیر کرتا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانہ کے سادات کو دیکھ کر مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی فرد کو دیکھ کے خوشی ہوتی۔ حاصل یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت و حرمت اور ان کی خدمت و پاسداری کا اہتمام صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہر آدمی جس میں دین ہوگا وہ اہل بیت کی عزت و احترام میں پیش پیش ہوگا، اور جس میں دین نہ ہوگا خواہ وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہلاتا ہو، اُس کا دل اہل بیت کے احترام سے خالی ہوگا۔ ذیل میں اس مضمون کی حدیثیں صحیح بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں۔

عن ابن عمر قال قال أبو بكر أرقبوا محمداً
صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ (بخاری ج ۵۳) کا وہ بیان اور تصور کرو ان کے اہل بیت میں۔

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ان کے اہل بیت کا احترام کرو یعنی آپ کے اہل بیت کا پورا پورا ادب کرو۔ یا انہیں دیکھ کر اُس کا تصور کرو کہ ان حضرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے قطرات کی آمیزش ہے۔ پس جس نے اہل بیت کی گستاخی کی یا ان سے دشمنی رکھی، اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اور جس نے آنحضرت کے ساتھ دشمنی کی، پھر اُس سے بڑھ کر کوئی مسلمان نوار اور ذلیل نہ ہوگا اور بخاری میں یہ بھی آیا ہے :

وَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدَيْهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي۔ (بخاری جلد ۵۲)

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت علیؓ کے سامنے قسم کھا کر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور انکی مدارت کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اپنی قرابت

والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔

عقبتہ بن الحارث نے فرمایا۔ میں نے ابو بکرؓ کو دیکھا کہ حضرت حسنؓ کو گود میں اٹھاتے ہوئے تھے اور

حلیۃ الاولیاء ج

اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات، حضرت جعفرؓ کی اولاد، حضرت علیؓ کی اولاد، حضرت فضیلؓ کی اولاد اور حضرت عباسؓ کی اولاد ہے۔ یعنی بنو ہاشم ہیں جن پر حضورؐ نے صدقات، زکوٰۃ حرام فرمادی۔ ابن کثیر جلد ۴ ص ۱۱۱ بحوالہ مسلم و نسائی۔

فرما رہے تھے۔ میرے باپ کی قسم، یہ تو ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اور علی جیسا نہیں ہے۔ یہ سُن کر اور دیکھ کر حضرت علیؓ خوش ہو رہے تھے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۳)

ابن ابی نعم نے کہا کہ عبداللہ بن عمرؓ سے اہل عراق میں سے ایک آدمی نے (حضرت شعبہؓ کہتے ہیں کہ وہ آدمی حجاج بن یوسف تھا) یہ مسئلہ پوچھا کہ جو حاجی حالتِ احرام میں مکھی مار دے، اُس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عمرؓ نے غصہ سے فرمایا:

أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنْ قَتْلِ
الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بَنِي رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رِيحَانَتَايَ
مِنَ الدُّنْيَا (بخاری جلد ۱ ص ۵۳)

عراق والے مکھی مارنے کے متعلق تو پوچھتے ہیں کہ
اس کا مارنا حالتِ احرام میں جائز ہے یا ناجائز ہے
حالانکہ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی صاحبزادی کے تختِ جگر کو قتل کر ڈالا۔
جب کہ ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔

اور اس باب میں حضرت ابن عمرؓ کے ادب کا تو یہ حال تھا کہ حضورؐ کے غلام حضرت زید بن حارثہؓ کے خاندان کے آدمی کے سامنے بھی احتراماً سر جھکا دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن وینارؓ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو مسجد کے کونے میں دیکھا کہ اس کا کپڑا زمین کے ساتھ گھسٹ رہا ہے اور وہ اس شان سے چل رہا تھا جیسے متکبر لوگ بڑائی کے اظہار میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔ دیکھ یہ کون آدمی ہے۔ کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے سمجھا دیتا۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا۔ آپ جانتے ہیں، یہ اُسامہؓ کا بیٹا محمد ہے یعنی حضرت زید بن حارثہؓ کا پوتا ہے۔ یہ سُن کر حضرت ابن عمرؓ نے اپنا سر جھکا دیا۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایا۔ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرماتے جس طرح اس کے باپ اور اس کے دادا سے محبت فرماتے تھے (بخاری جلد ۱ ص ۵۲۹)۔

اس کے برعکس جن لوگوں میں دین نہیں ہوتا، اگرچہ بظاہر وہ مسلمان ہوں، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت فضیل بن عیاضؒ

کے اہل بیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا بلکہ ان حضرات کی بے ادبی اور گستاخی میں بھی انکو کوئی ہاک نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حضرت انسؓ سے روایت منقول ہے کہ جب عبداللہ بن زیاد حاکم کوفہ کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھالی میں رکھ کر لایا گیا تو وہ حضرت حسینؑ کی ناک مبارک اور آنکھوں کے اندر اپنی چھڑی داخل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت انسؓ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام اہل بیت میں شکل و صورت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادہ مشابہ ہیں اور تو ان کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۳)

مخلوق کے پاس اپنی ضرورتیں لے جانا | خلف بن عبد الوہید کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضرت فضیلؒ

اعتقادی نہیں تو عملی شرک ضرور ہے۔ کے پاس آکر اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اَمْدَبِرَاغِيَرَاللّٰهُ تَرِيْدُ۔ کیا اللہ کے غیر کو مدد برتنانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مطلب یہ ہے۔ کیا تو اپنے کاموں کی تدبیر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے؟ تجھے اپنے سارے کام اور اپنی ساری تکلیفیں اُس ذات وَحْدَہ لا شَرِيْكَ کے سامنے بیان کرنی چاہئیں جن کے ہاتھ میں نہ صرف تیری بلکہ سارے جہان کے کاموں کی تدبیریں کرنا، اُن کی تکلیفیں دور کرنا اور ضرورتیں پوری کرنا ہے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ط کا مطلب | حسن بن علی العابد نے کہا کہ حضرت فضیلؒ نے ایک آدمی سے کہا۔ کَمُّ اَنْتَ عَلَيَّكَ۔ تمہاری کتنی عمر ہوگی؟ اُس نے جواب دیا کہ ساٹھ سال۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ساٹھ سال سے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ پس جلدی پہنچ جائے گا۔ یعنی اب تیرے مرنے میں دیر نہیں، وقت قریب ہے۔ اُس آدمی نے کہا۔ اے ابو علی! اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ط۔ یعنی اُس آدمی نے یہ الفاظ اظہارِ افسوس کی غرض سے کہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا کہ میں جلدی مرجاؤں گا۔ یہ سُن کر حضرت نے فرمایا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے کیا کہا ہے؟ وہ شخص بولا۔ میں نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ط پڑھی ہے۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ کیا تو اس کی تفسیر اور

عہ تدبیر کے معنی بندوبست کرنا۔ انتظام کرنا۔ کام بنانا۔ محتاجیاں دور کرنا۔ مشکلیں آسان بنانا۔

اس کے مطلب کو سمجھتا ہے؛ اُس شخص نے کہا۔ نہیں، آپ سمجھائیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ تو نے جب کہا، اِنَّا لِلّٰہ۔ یہ کہہ کر تو کہتا ہے اِنَّا لِلّٰہ عَبْدُہٗ وَاِنَّا اِلَی اللّٰہ رَاجِعٌ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اُس کے پاس واپس جانے والا ہوں۔ اور جو آدمی یقین کے ساتھ یہ جان لے کہ میں اللہ کا بندہ اور اُس کا غلام ہوں اور مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ اُسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کسی مقصد کی خاطر ٹھہرایا گیا ہوں اور جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں یہاں ٹھہرایا گیا ہوں، اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ سے اس ٹھہرنے کی بابت پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور جو شخص یہ سمجھ لے کہ دنیا سے سدھار جانے کے بعد پوچھ گچھ کی جائے گی، اس کو چاہیے کہ دوسرے جہان کے سوالوں کے جواب کے لئے ابھی سے تیاری کر لے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا۔ مجھے پھر کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ تدبیر یہ ہے کہ تجھے اپنا تسر کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کو چھپانا اور اپنے اوپر پردہ ڈال لینا چاہیے۔ اُس نے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فضیلؒ نے فرمایا:

تَحْسِنُ فِیْمَا بَقِیَ یَغْفِرُ لَکَ مَا مَضٰی وَ مَا بَقِیَ فَاِنَّکَ اِنْ اَسَّاتَ فِیْمَا بَقِیَ اَخِذْتَ بِمَا مَضٰی وَ بَقِیَ - ۱۱۳

اپنی باقی ماندہ زندگی میں نیکی کرنے کو اختیار کر اور بچی ہوئی زندگی کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارنے کی کوشش کر، تاکہ وہ تیری اُن خطاؤں کو بھی معاف کر دے جو تو نے گزشتہ زندگی میں کیں تھیں۔ اور اُن گناہوں کو بھی معاف کر دے جو آئندہ زندگی میں تجھ سے ہو جائیں۔ لیکن اگر تو اپنی باقی ماندہ زندگی یعنی عمر کے آخری حصہ میں بھی بدستور گناہ کرتا رہا اور اللہ کی معصیتوں میں مبتلا رہا تو پچھلے گناہوں پر بھی تیری پکڑ ہوگی اور آخری عمر کے گناہوں پر بھی تجھ سے مواخذہ ہوگا۔

نفس سے غافل رہنا خودکشی ہے | ابراہیم بن الاشعث کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاضؒ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ اِنَّ اللّٰہَ اور نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہے

سہ بقی سمع اور باب ضرب دونوں سے آتا ہے۔

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (نساء)
ہم پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔

حضرت نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے :

لَا تَغْفِلُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ مَن غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ قَتَلَهَا۔ ۱۱۵
خبردار اپنے نفسوں کی اصلاح سے غافل نہ رہو کیونکہ جو آدمی اپنے نفس کی اصلاح اور اس کی تدبیروں سے غافل رہا تو بلاشبہ اُس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی اُس نے خودکشی کی اور اپنے ہاتھ سے اپنا خون کر لیا۔ حضرت فضیلؒ نے مزید فرمایا :

مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ رَفِيَ ذَاتِ اللَّهِ اِمْنَهُ اللَّهُ مِنْ مَقَتِهِ۔

جس نے محض اللہ کی خاطر اپنے نفس کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی سے اس کو امان دے دی۔

کیات قرآنی اور اُن کی تفاسیر روحانی | داؤد بن مہران کہتے ہیں۔ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ خدا کے کلام و اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ط اور تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد۔ اس کا مطلب یہ ہے :

اَوْفُوا بِمَا اَمَرْتُكُمْ اَوْفِ لَكُمْ
بِمَا وَعَدْتُكُمْ۔ ۱۱۶

تم پورا پورا کرو، اُن کاموں کو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ میں پوری پوری دوں گا تمہیں ہر وہ چیز جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا۔

یعنی تم میرے احکام و فادار غلاموں کی طرح بجالاتے رہو، میں اپنے وفادار اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ جو کچھ وعدے کر چکا ہوں وہ سارے وعدے تم سے پورے کروں گا۔

۲: حضرت علامہ العطارؒ نے فرمایا۔ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام اَنَا اَخْلَصْتُهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ ج (سورہ ص آیت ۴۶) ہم نے انہیں ممتاز بنا دیا، ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ اور وہ ہے یاد آخری گھر کی۔ حضرت نے فرمایا۔ اس کی تفسیر یہ ہے :

عہ اس سے پہلی آیت یہ ہے۔ وَ اذْكُرْ عَبْدًا اَبْرَاهِيمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ اُولٰٓئِكَ رُحٰى (پہلی صفحہ آئندہ)

اَخْلَصُوْهُمْ اِلَآخِرَةَ - ۱۱۸ ان حضرات نے اپنے آپ کو خالص آخرت کے لئے ہی بنالیا ہے۔

یعنی یہ لوگ دنیا میں محض آخرت کے ہو کر رہے اور دنیا سے انہوں نے کوئی سروکار نہیں رکھا۔

سوالات و جوابات | ① عبدالرحمن بن حیان مصریؒ نے بیان کیا۔ حضرت فضیلؒ سے کسی شخص نے سوال کیا

اے ابو علیؒ میت یعنی مرنے والے کو مرتے وقت یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے کہ اُس کی جان نکلتی ہوتی ہے مگر وہ

خاموش پڑا رہتا ہے، نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے نہ تڑپتا ہے نہ وہ ہاتھ پیر مارتا ہے۔ حالانکہ آدم کے بیٹے کا حال یہ

ہے کہ اگر اُس کے چٹکی بھری جائے تو وہ اُس کی تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فضیلؒ نے

فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کو فرشتے پکڑ کر قابو کر لیتے ہیں اور اُس کے ہاتھ پیر جوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ

آیت تلاوت کی :

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ط ہمارے فرشتے اُس کی جان نکالتے ہیں اور وہ اپنے کام

الایۃ - ۱۱۱ میں کمی نہیں چھوڑتے۔

② ابو عبد اللہ ساجی کہتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت فضیل بن عیاضؒ سے پوچھا۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کے

انتہائی مقام یعنی سب سے اونچے مقام پر کب پہنچتا ہے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ جب تجھے

اُس کا دنیا اور اُس کا نہ دنیا تیرے نزدیک برابر ہو جائے۔ یعنی تیرے تعلق باللہ میں اس کے دینے نہ دینے

سے کوئی فرق نہ آئے، تو سمجھ لے کہ تُو نے اس کی محبت کے اعلیٰ مقام کو پایا، اور اس کی محبت کی انتہاء

کو پہنچ گیا۔ ۱۱۲

③ محمد بن زہبورؒ کہتے ہیں کہ حضرت فضیلؒ سے کسی نے پوچھا :-

مَا الدُّهُدُ فِي الدُّنْيَا، قَالَ دنیا میں زہد اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے فرمایا دنیا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) وَالْأَبْصَارُ ترجمہ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیمؑ، اسحقؑ اور یعقوبؑ ہاتھوں والوں اور آنکھوں والوں کو

یعنی عمل اور معرفت والوں کو؛ جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے ہیں اور آنکھوں سے خدا تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں

اس سے آگے یہ مضمون ہے۔ ہم نے ان کو چن لیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ اور وہ ہے یاد آخرت کی۔

الْقَنَعُ وَهُوَ الْغِنَى - ۹۱

میں قناعت کے ساتھ رہنا۔ اور یہی تو نگہی ہے۔

فقیر کہتا ہے کہ صوفیاء کرام ہمیشہ سے اپنی تحریر و تقریر میں قناعت پر بہت زور دیتے رہے ہیں۔ اسلئے قناعت کے معانی کو اول اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پھر اس کے مواقع استعمال اور اس کے فضائل کا مطالعہ فرمائیں۔ قَنَاعَةٌ اور قَنَعٌ اور قُنْعَانٌ کے معنی یہ ہیں کہ جو قسمت میں آئے اُس پر راضی رہے۔ زیادہ کی طمع اور حرص نہ کرے۔ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ۔ ایک روایت میں ہے كُنْزٌ لَا يَنْفَدُ۔ یعنی قناعت ایسا خزانہ ہے جو تمام نہیں ہوتا کیونکہ جو شخص قانع ہے اس کو جتنا ملے گا، اُسہی پر خوش رہے گا تو اُس کا خزانہ ہمیشہ معمور رہے گا۔ برخلاف حرص اور لالچی آدمی کے اس کو چاہے کتنا ہی زیادہ ملے لیکن وہ محتاج رہتا ہے، اور زیادہ مانگتا ہے۔ عَزَّ مَنْ قَنَعَ وَذَلَّ مَنْ حَمَعَ۔ جو شخص قناعت کرے وہ عزت پائے گا اور جو طمع رکھیگا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کیونکہ قانع آدمی جو اُس کو ملتا ہے اس پر اکتفا کر کے کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا۔ اپنی عزت محفوظ رکھتا ہے اور لالچی آدمی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، اس لئے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ خَيْرُ الْغِنَى، الْقَنُوعُ۔ بہترین تو نگہی قناعت ہے۔ مَنْ قَنَعَ اسْتَرَحَ مِنْ اَهْلِ زَمَانِهِ وَاسْتَطَالَ عَلَى اقْوَانِهِ وَمَنْ قَنَعَ فَقَدْ اخْتَارَ الْغِنَى عَلَى الدُّلِّ وَالسَّاحَةِ عَلَى التَّعَبِ۔ جو شخص قناعت اختیار کرے وہ زمانہ کے لوگوں سے راحت میں رہے گا اور اپنے ہم عصروں پر عزت دار اور غالب رہے گا۔ اور جس نے قناعت اختیار کی، اُس نے بے پرواہی کما فی ذلت کے بدلے، اور راحت حاصل کی تکلیف کے بدلے۔ الدُّنْيَا تُرَادُّ لثَلَاثَ الْعِزِّ وَالْغِنَى وَالرَّاحَةِ۔ فَمَنْ قَنَعَ عَزَّ وَاسْتَغْنَى وَاسْتَرَحَ۔ آدمی دنیا کو تین غرض سے کماتا ہے۔ عزت، تو نگہی اور راحت کے لئے۔ پھر جس نے قناعت اختیار کی، اُس نے عزت بھی پائی، تو نگہی بھی ہوا، آرام بھی پایا۔ تو یہ تینوں چیزیں قناعت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اِنْ كَانَ لِيَهْدِي لَنَا الْقَنَاعَ فِيهِ كَعَبٌ مِنْ اِهَالَةٍ فَنفَرَحُ بِهٖ۔ حضرت عائشہؓ کا فرمان ہے۔ اگر کوئی ہمیں ایک طباق چربی سے بنا ہوا گھی تحفہ میں بھیجتا تو ہم اس پر خوش ہو جاتے تھے۔ قناعت کے معنی گھونگھٹ۔ سر بند۔ یا اوڑھنی جس سے عورتیں سر اور چہرہ چھپاتی ہیں۔

اِقْنَاعُ کے معنی بلند ہونا اور کسی چیز کا اٹھانا۔ كَانَ اِذَا اَزْكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُهُ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنے سر کو نہ جھکاتے تھے، نہ اس کو اونچا کرتے تھے یعنی پشت اور سر برابر تختہ کی طرح کر لیتے تھے۔ اِنَّهُ زَارَقَبْرًا مِّمَّهِ فِي الْفِ مَقْنَعٍ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ سیدہ آمنہؓ کی قبر کی زیارت کی، ہزار سواروں میں جو ہتھیار بند تھے۔ یعنی پوری جماعت کے ساتھ قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے۔ قَنْعَ، مَقْنَعَةٌ۔ اوڑھنی سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی چادر وغیرہ کو قناع کہتے ہیں۔

④ حضرت فضیلؒ سے پوچھا گیا۔ مَا الْوَرَعُ۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا۔ اجْتَنَابُ الْمَحْرَمِ حَرَامِ چیزوں اور حرام کاموں سے بچنے کو وَرَعُ کہتے ہیں۔

⑤ پوچھا گیا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا۔ اَدَاءُ الْفَرَائِضِ۔ فرائض کی ادائیگی کو عبادت کہتے ہیں۔

⑥ پوچھا گیا۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا۔ اَنْ تَخْضَعَ لِلْمَخْقِ۔ حق کے سامنے جھک جانا اور اُسے

بے چون و چرا تسلیم کر لینے کو تواضع کہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت فضیلؒ نے فرمایا۔ اَشَدُّ الْوَرَعِ فِي اللِّسَانِ۔ سب سے مشکل پرہیزگاری زبان میں ہوتی ہے۔ یعنی زبان کو حرام سے بچانا کہ زبان سے حرام بات نہ کہے اور نہ اُس سے لقمہ حرام کھائے یعنی زبان کی پرہیزگاری بہ نسبت دوسرے اعضاء آنکھ کان وغیرہ کے، بہت کمٹن اور نہایت مشکل ہے اور حضرت فضیلؒ نے یہ بھی فرمایا۔ اَلْتَّعْبِيرُ كُلُّهُ بِاللِّسَانِ لَا بِالْعَمَلِ۔ آدمی کی پوری پرہیزگاری زبان سے ہوتی ہے نہ کہ عمل سے۔ ۹۴۔ یعنی اگر اپنے یا دوسرے کے وَرَع اور پرہیزگاری کو پرکھنا اور آزمانا ہو تو اس کی پوری پوری پرہیزگاری زبان سے ہوا کرتی ہے۔ پس دیکھو کہ اُس کی زبان لقمہ حرام سے بچتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کی زبان کلمہ حرام مثلاً جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کرتی ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، پغلی کرنے، تہمت لگانے، دوسروں کو لعن طعن کرنے اور اس قسم کی دوسری باتوں سے جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا، نیز لقمہ حرام سے اپنی زبان کی حفاظت نہیں رکھتا، ایسا شخص کسی حال میں بھی صاحبِ وَرَع یعنی متقی

اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔

سید المسلمین کی وصیتیں ① محمد بن یزید نخعی کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضرت

فضیلؒ کے پاس سے گذرا۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیں، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخشے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کے بندے اپنے مکان میں لگا چھپا رہ۔ اپنی زبان کی حفاظت کر اپنے اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتا رہ، جیسے کہ اللہ نے تجھے حکم دیا۔ ۹۷

② ابراہیم بن شمس کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت فضیلؒ سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ اپنے مکان میں چھپا رہ۔ اپنے کمال اور اعمال کو لوگوں کے سامنے اس خیال سے ظاہر نہ کر کہ وہ تیرے کمالات اور اعمال کی بدولت تیری عزت کریں۔ پھر فرمایا۔ اپنی زبان پرتالے لگا دے۔ ہاں اگر کوئی خیر کی بات کہنی ہو تو زبان کا تالا کھول لے۔ اور اپنے دل کی حفاظت اور چوکسی کرتا رہ اور کسی حال میں بھی اس کی نگرانی سے غافل نہ رہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں قساوۃ اور سختی آجائے اور تجھے معلوم ہے کہ قساوۃ یعنی دل کی سختی گناہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ۹۸

قساوۃ کے معنی قَسُوْا یَقْسُوْنَ یا قَسَاوَةً - سختی۔ سنگ دلی۔ بے رحمی کے معنی میں مستعمل ہیں۔ عربی کے محاورہ میں بولا جاتا ہے۔ فہو کالدّرہم القسّی والسرّاب الخادع۔ وہ تو کھوٹے روپیہ کی طرح یا سراب، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو آدمی کو فریب دیتی ہے۔ دُور سے جسے وہ پانی سمجھتا ہے جب قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ چمکتی ہوئی ریت ہے جس کو میں نے پانی سمجھا ہوا تھا۔ مَا یُسْرِی دِیْنَ الذّی یَاْتِی الْعَرَافَ بِدَرْہِمٍ قَسِی۔ جو شخص نجومی یا فال کھولنے والے کے پاس جاتا ہے اُس کا دین ایک کھوٹے روپیہ کے بدلے بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ کَيْفَ یَدْرُسُ الْعِلْمُ قَالُوا کَمَا یَخْلُقُ الثَّوْبُ اَوْ کَمَا تَقْسُو الدَّرَاهِمَ۔ علم کس طرح بودا اور پُرانا ہوگا۔ انہوں نے کہا۔ جیسے کپڑا پُرانا ہو کہ بودا ہو جاتا ہے یا جیسے روپے کھوٹے ہو جاتے ہیں یعنی بیکار ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ باعِ نَفَايَةِ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَتْ مِنْ يَوْفَا وَقَسِيَانَا بِدُونٍ وَشَرْنَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَمْرٍ فَنَهَاةً وَامْرَةً اَنْ

جلد
اول

یَسُّ دُكَّهَا۔ عبد اللہ بن مسعودؓ نے وہ مال جو بیت المال سے نکالا گیا، اس کو بیچ ڈالا۔ وہ کچھ کھوٹے اور خراب روپے تھے جو وزن میں کم تھے جن کو کھرے روپوں کے بدلے میں بیچا گیا تھا۔ پھر عبد اللہ بن مسعودؓ نے حضرت عمرؓ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے اس بیع سے منع کیا اور فرمایا۔ ان کھوٹے روپوں کو واپس لے لو، بیع فسخ کر ڈالو۔ کیونکہ جنس کو ہم جنس کے ساتھ زیادہ اور کم بیچنا سود میں داخل ہے۔ تَاتَيْنَا بِهَذِهِ الْاِحَادِيثِ قَسِيَّةً وَتَاخَذُهَا مَنَّا طَائِفَةٌ: امام شعبی نے ابوالزناد سے کہا۔ تم ہمارے پاس کھوٹی حدیثیں لاتے ہو، اور ہم سے تازی اور کھری لے جاتے ہو۔ کھوٹی حدیثوں سے مراد وہ حدیثیں ہیں، جن کے راوی ضعیف ہوں، یا اُن کی سند متصل نہ ہو یا اُن میں کوئی معیوب ہو۔ حضور کا فرمان ہے۔ اَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دُور وہ آدمی ہے جو سنگ دل ہو۔ اُس کو بندگانِ خدا پر رحم نہ آئے۔ یا مراد وہ آدمی ہے جس کا قرآن کی تلاوت یا نماز میں جی نہ لگے۔ كَثُرَ الْكَلَامِ قَسْوَةً۔ بہت باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے یعنی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نماز اور قرآن میں جی نہیں لگتا۔ ثَلَاثُ تُقْسِيَنَّ الْقَلْبَ وَعَدٌّ مِنْهَا اِثْنَانِ بَابُ السُّلْطَانِ۔ تین باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اُن میں سے ایک بادشاہوں کے در پر آتے جاتے رہنا ہے۔ بادشاہ پر کیا منحصر ہے، دنیا داروں سے صحبت رکھنا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جیسے اولیاء اللہ اور فقیروں سے محبت رکھنا دل کو نرم کر دیتا ہے۔ (لغات الحدیث جلد پانچ باب القاف ص ۹)

جلد اول

حضرت فضیل کا مقام

فن حدیث میں

حدیث پاک کا ادب، عظمت و ہیبت | صاحبِ حلیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت اسحاق بن ابراہیم سے روایت کی ہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم نے حضرت فضیل بن عیاضؒ کے متعلق یہ فرمایا:

وَكَانَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ صَدُوقُ
اللِّسَانِ شَدِيدُ الْهَيْبَةِ لِلْحَدِيثِ
إِذَا حَدَّثَ -

حضرت فضیلؒ کی پکی اور صحیح حدیثیں سناتے تھے۔
آپ کی زبان نہایت سچی تھی۔ جب آپ حدیث پاک
بیان کرتے تو آپ پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ بدن
لرزنے لگتا، آواز بھڑا جاتی تھی۔

اور جب آپ حدیث پاک سناتے تو ایسا معلوم ہوتا
تھا کہ آپ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔

اکثر اوقات مجھ سے کہتے۔ اگر تو مجھ سے نقدی کا مطالبہ
کرے تو میں اس کو زیادہ پسند کروں اور بہت خوش
ہوں یہ نسبت اس کے کہ تو مجھ سے یہ کہنے کہ مجھے
کوئی حدیث سنا دے۔

اور میں نے آپ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے اگر تو مجھ سے

وَكَانَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ جَدًّا

رَبِّمَا قَالَ لِي لَوْ أَنَّكَ تَطْلُبُ مِنِّي
الدَّرَاهِمَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
أَنْ تَطْلُبَ مِنِّي الْحَدِيثَ -

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ طَلَبْتَ مِنِّي

جلد
اول

الدَّانِيَرُ كَانَ أَلَيْسَ عَلَيَّ مِنْ
أَنْ تَطْلُبَ مِنِّي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ
لَهُ لَوْ حَدَّثْتَنِي بِأَحَادِيثَ فَوَائِدَ لَيْسَتْ
عِنْدِي كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
تَهْبَ لِي عَدَدَهَا دَانِيَرُ قَالَ
إِنَّكَ مَفْتُونٌ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ
بِمَا سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ
يَقُولُ

سونے کی اشرفیاں مانگے تو اس سوال کا پورا کرنا،
میرے لئے نہایت آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ تو
مجھ سے حدیث پاک سنانے کا مطالبہ کرے۔ میں اس
کے جواب میں عرض کرتا۔ اگر آپ مجھے ایسی مفید مفید
حدیثیں سنائیں جو مجھے معلوم نہیں تو میرا دل اس سے
زیادہ خوش ہوگا، بمقابلہ اس کے کہ آپ مجھے سونے کی
اشرفیاں عطا فرمائیں۔ میرا جواب سن کر حضرت فضیل
فرماتے۔ ارے مصیبت کے مارے تو تو بڑا بیوقوف ہے

اچھا میری بات غلط ہے سن۔ اللہ کی قسم اگر تجھے وہ بات معلوم ہو جاتی جو میں نے اپنے شیخ سلیمان بن مہران سے سنی۔

تو مجھ سے حدیثیں سننے کی فرمائش نہ کرتا۔ سلیمان بن مہران فرمایا کرتے تھے :

إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ طَعَامٌ
تَأْكُلُهُ فَتَأْخُذُ اللَّقْمَةَ فَتَرْمِي
بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ كُلَّمَا أَخَذْتَ
لَقْمَةً رَمَيْتَ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ
مَتَى تَسْبَعُ ۝

جب تیرے سامنے تیرے کھانے کے واسطے کھانا رکھا ہوا ہو،
اور تو اس میں سے ایک لقمہ لے کر اپنی پیٹھ پیچھے پھینک
دیتا ہو۔ پھر جب بھی تو اس میں سے لقمہ اٹھائے تو
تو اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکنا رہے تو کیا ایسی صورت
میں کبھی تیرا پیٹ بھرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ تیرا

پیٹ تو جب بھرے گا جب تو اس لقمہ کو کھائے گا۔ ورنہ اگر اسی طرح لقمے اپنے پیچھے پھینکنا رہا تو تو ہمیشہ
بھوکا رہے گا۔ یعنی حدیث سننے اور پڑھنے سے تمہیں جب ہی فائدہ پہنچے گا، جب تم اس پر عمل کرو گے

عہ حضرت فضیلؒ اپنے استاد حضرت الامش کو امش کہنا بے ادبی سمجھتے تھے کیونکہ امش کے معنی چوندھے کے ہیں اس لئے جب
ان سے روایت حدیث کرتے تو سلیمان بن مہران کہتے تھے اور دوسرے شاگردان کو امش اسلئے کہتے تھے کہ سلیمان امش کی صفت

کے ساتھ زیادہ مشہور تھے۔ ۱۱۵

بغیر عمل کے حدیث سننے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟

② علی بن یحییٰ نے کہا۔ میں نے حضرت فضیلؒ سے سنا۔ جب وہ حدیث سننے والوں سے یہ وعدہ فرماتے:

لَا ذَكَرْتُكُمْ بِاللَّيْلِ أَوْ جُوفَ اللَّيْلِ

فَيَقَعُ عَلَى النَّقْطِیْرِ۔ ۹۸

آج رات میں تمہیں حدیثیں سناؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ پر ایسی ہیبت و رقت طاری ہو جاتی کہ اپنے پہلو پر ایسے گر جاتے تھے جیسے کسی نے آپ کے برہنہ ماردی ہو یا خنجر گھونپ دیا ہو۔

③ حسین بن زیاد کا بیان ہے کہ میں نے فضیلؒ سے سنا، آپ حدیث والوں یعنی حدیث کے طالب علموں

اور سننے والوں سے ارشاد فرماتے تھے:

لَمْ تُكْرِهُوْنِي عَلَى أَمْرٍ تَعْلَمُونَ

إِنِّي كَارِهٌ لَهُ لَوْ كُنْتُ عَبْدًا لَكُمْ

فَكِرْتُكُمْ كَأَنَّ نَوْلَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي

لَوْ إِنِّي أَعْلَمُ إِذَا رَفَعْتُ رِدَائِي

هَذَا لَكُمْ ذَهَبْتُمْ لَدَفَعْتُهُ

إِلَيْكُمْ۔ ۹۵

آخر تم لوگ مجھے اس کام یعنی حدیث سنانے پر کیوں مجبور کرتے ہو جب کہ تم جانتے ہو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر میں تمہارا غلام ہوں پھر میں تمہیں ناپسند کروں اور تمہیں اچھا نہ جانوں تو کیا تم لوگ اس کو پسند کرتے کہ تم اس حال میں بھی کیے تابع رہو اور میرے پیرو کار بنے رہو۔ یعنی تم لوگ اس صورت میں مجھ سے ناراض ہو جاتے اور کبھی بھی میری تابعداری نہ کرتے۔ بہر حال اگر مجھے اس امر کا یقین ہو جائے کہ میں تم لوگوں کو اپنی یہ چادر دے کر تم سے اپنا پیچھا چھڑاؤں گا۔ یعنی تم لوگ اپنے مطالبہ سے دست بردار ہو جاؤ گے تو میں ضرور ایسا کہ لوں۔

مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کسی صورت میں مجھے چھوڑ کر جانے والے نظر نہیں آتے۔ اس لئے مجبور ہوں

ورنہ احادیث کا سننا تا میری ہمت اور طاقت سے باہر ہے۔

شیوخ الحدیث | حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جن اکابر و علماء کی سندوں سے روایت

حدیث کی۔ اُن میں حضرت سلیمان الاعمشؒ اور منصور بن المعتمرؒ نے حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت عبداللہؓ

بن ابی اوفیٰ جیسے حلیل القدر صحابیوں سے حدیث کی سماعت فرمائی ہے۔ حضرت سلیمانؓ اور منصورؓ کے علاوہ حضرت فضیلؓ بن عیاض کے دوسرے اساتذہ یہ ہیں۔ عطار بن السائب، حصین بن عبد الرحمنؓ، مسلم الاثور، ابان بن ابی عیاشؓ۔ ان حضرات نے صرف حضرت انس بن مالکؓ کی زیارت کی ہے، اور حضرت انسؓ کی صحبت سے مشرف ہیں گویا کہ یہ حضرات بھی تابعین کے طبقہ میں شامل ہیں۔

تلامذہ الحدیث | حضرت فضیلؓ کے شاگرد جنہوں نے حضرت سے روایت حدیث کی ہے، حضرت

فضیلؓ کے ان شاگردوں میں پایہ کے علماء و محدثین یہ حضرات ہیں :-
سفیان الثوریؓ، سفیان بن عیینہؓ، یحییٰ بن سعید القطانؓ، عبد الرحمن بن مہدیؓ، حسین بن علی الجعفیؓ، مؤمل بن اسماعیلؓ، عبد اللہ بن وہب المصریؓ، اسد بن موسیٰؓ، ثابت بن محمد العابدؓ، یحییٰ ابن یحییٰ نیشاپوریؓ، قتیبہ بن سعیدؓ جیسے اکابر علماء بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ۱۱۴۲ھ

جلد
اقل

صفحہ ۱۰۹ سے ۱۵۷ تک دوسری مرتبہ تصحیح ریل میں بیٹے بیٹے کی گئی۔ شب کے ۸ بج گئے ہیں، اور گاڑھی ملیر اسٹیشن پر رکتے والی ہے۔ محمد ادریس الانصاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علی تذکرہ

حضرت فضیل بن عیاضؒ

ترک دنیا، فکر آخرت، تقویٰ خدا خونی، اور مخلوق کی خیر خواہی، اسلامی تعلیم کے چار اساسی یعنی بنیادی اصول ہیں، جن پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کی روح اور آنحضرتؐ کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہیں۔ قرآنی تعلیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دوڑ دھوپ اور راست دن کی جدوجہد کے جو اثرات بنی نوع انسانی پر ظاہر ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ آنحضرتؐ کی تعلیم اور محنت نے بے رحم اور خونخوار آدمیوں کو رحم دل بنا دیا۔ مغرور، جابر و ظالم حکمرانوں کو منکسر المزاج، عادل اور رعایا پرور بنا دیا۔ بدکار و سسیاہ کار آدمیوں کو صالح، متقی اور سیرت و کردار کی پاکیزگیاں بخش کہ انہیں فرشتہ صفت بنا دیا۔ ملک و مال کے نشہ میں پرمست لوگوں کو ایسا خدا ترس بنا دیا کہ **وَيُوقِظُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** کا عملی نقشہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر ڈالا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کے انوار اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان اور علم و عرفان کی باد و باران نے بگڑی ہوئی انسانیت کی دنیا بدل ڈالی ہے۔

صوفیانی نے ترمی قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا

جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کا ہادی کر دیا

کیا منظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت و ہدایت اور ان کی سیرت و کردار کے بے پناہ اور غیر خافی اثرات نے پتھروں کو موم اور نوع انسانی کو ملائک سے بھی اُونچا کر دیا۔ کائناتِ انسانی میں ایسی بے نظیر ہستیاں تیار فرمائیں کہ اگر نبوت حضور پر ختم نہ ہو جاتی تو یہ بات بے جھجک کہی جاسکتی تھی کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو سیرت و کردار اور اخلاق و عمل کے لحاظ سے اپنی قوم اور اپنے زمانے کا نبی کہلانے کا حق تھا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں علم و عمل، دین و اخلاق اور شریعت و طریقت کی ایک جامع ہستی حضرت فضیل بن عیاضؒ کی ذات ستودہ صفات بھی تھی۔ جن کے پیغمبرانہ اخلاق اور نبوی علوم و اعمال کا صحیح اندازہ تو آپ کو زیر نظر کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی ہوگا۔ مگر بحیثیت ایک عظیم محدث کے ان کی عظمت و جلالت اور قدر و منزلت کو ذہن نشین کرنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک جگہ ان کی روایت کو قبول فرما کر فضیل بن عیاضؒ کے ثقہ و مجتہد ہونے اور ان کے تقویٰ اور تدبیر کا اعتراف کیا ہے۔ اور حسن اتفاق سے اسی روایت کی سند میں فضیل بن عیاضؒ کے اساتذہ میں سے دو استاذ منصور بن المعتمرؒ اور سلیمان اعشىؒ کے علاوہ حضرت فضیل کے شاگرد مسدد و یحییٰ بن سعید القطان اور سفیان ثوری کا بھی ذکر ہے۔

بخاری کی روایت یہ ہے :

بخاری کو مسدد نے حدیث سنائی۔ مسدد نے یحییٰ بن سعید سے سنی۔ یحییٰ نے سفیان سے اور سفیان نے منصور اور سلیمان سے۔ براہیم نے عبیدہ سے، عبیدہ نے عبد اللہ سے سنی کہ ایک یہودی

حدثنا مسدد سمع یحییٰ بن سعید عن سفیان قال حدثنی منصور و سلیمان عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ ان

جلد
اقل

یہود یا جاء الی النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد
 ان اللہ یمسک السموات علی
 اصبع والارضین علی اصبع،
 والجبال علی اصبع والشجر
 علی اصبع والخلائق علی اصبع
 ثم یقول انا المملک فضعک
 برسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم حتی یدت نواجذہ ثم
 قرأ وما قدر اللہ حق قدرہ۔
 قال یحییٰ بن سعید و زاد
 فیہ فضیل بن عیاض عن منصور
 عن ابراہیم عن عبد اللہ فضحک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تعجباً وتصدیقاً لہ۔

(بخاری ۳۱۱۱)

امام ترمذی فضیل بن عیاضؒ کی سند سے دو روایتیں ترمذی شریف میں اور ایک روایت

شمال ترمذی میں لائے ہیں، وہ یہ ہیں :

① حدثنا عبد بن حمید نا حسین
 بن علی الجعفی عن فضیل بن

ترمذی کو عبد بن حمید نے سنائی ان کو حسین بن
 علی جعفی نے فضیل بن عیاضؒ کے حوالہ سے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس
 نے کہا اے محمد! اللہ آسمانوں کو ایک انگلی
 پر، زمین کو دوسری انگلی پر، پہاڑوں کو تیسری
 انگلی پر، درختوں کو چوتھی انگلی پر، باقی مخلوق کو
 پانچویں انگلی پر رکھے گا، پھر کہے گا میں ہوں
 حقیقی بادشاہ۔ یہودی کی بات سن کر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کے
 اگلے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آنحضرتؐ نے پڑھا
 وما قدر اللہ حق قدرہ اور لوگوں نے
 اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے اس کا حق تھا۔
 یحییٰ بن سعید نے کہا فضیل بن عیاض
 نے منصور سے بحوالہ ابراہیم عبد اللہ بن مسعود
 سے، اس حدیث میں اس کا بھی اضافہ کیا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات پر
 تعجب سے ہنس پڑے اور آنحضرتؐ کا ہنسنا اس کی وجہ
 بھی تھا کہ اپنے اس یہودی کی بات کی تصدیق فرمائی۔

عیاض عن هشام بن حسان
عن الحسن قال قال عتبة بن
غزو ان علی منبرنا هذا منبر
البرکۃ من النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ان الصخرة العظيمة
لتلقی من یشفیر جہنم فتہوی
فیہا سبعین عاما ما تفضی الی
قرارها۔

قال وکان عمر یقول اکثرا
ذکر النار فان حرّھا شدید و
ان قعرھا بعید و ان مقامھا
حدید۔ (ترمذی ۳۶۹)

ہے۔ و ان مقامھا حدید، اور اس کے ہنٹر لوہے کے ہیں۔

(۲) حدثنا ہریر بن مسعودنا الفضیل
بن عیاض عن لیث عن ابی
الزبیر عن جابر ان النبی صلی

فضیلؒ نے ہشام بن حسان کے حوالہ سے ہشام
نے حسن بصری کے حوالہ سے کہ حسن نے کہا،
عتبہ بن غزو ان صحابی نے ہماری اس منبر یعنی
بصرہ کے منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بڑا پتھر جو جہنم کے اوپر کے کنارہ یعنی اس کی
من سے اگر نیچے ڈالا جائے اور وہ ستر برس
تک اس کی اتھاہ یعنی جڑ میں پہنچنے کے لئے گرتا
رہے تو اس کی اتھاہ تک نہ پہنچے۔

اور عتبہ بن غزو ان نے یہ بھی کہا کہ امیر المؤمنین
عمرؓ کہا کرتے تھے، دوزخ کو بکثرت یاد کیا کرو،
کیونکہ حرّھا شدید اس کی حرارت اور
جلن بڑی سخت ہے اور اس کی گہرائی بہت دور

ترمذی کو ہریر بن مسعود نے سنایا اور انکو فضیل
بن عیاض نے بحوالہ لیث اور لیث کو ابی الزبیر
نے بحوالہ جابر یہ سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عہ مقام جمع مقمّع کی ہے۔ اس کے معنی ہنٹر کے ہیں خواہ وہ لوہے کا ہو یا لکڑی کا۔ گلستان: زبور
کو کہتے ہیں۔ مطلقہ: ہتھوڑی کو۔ سند ان: امیر، نہائی کو کہتے ہیں، جس پر لوہا رکھ کر گوتا جاتا ہے۔
ابن کثیر میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ تینوں چیزیں اتاری گئیں۔ ہی قولہ تعالیٰ وانزلنا
الحدید عن ابن عباس (ابن کثیر: ج ۴)

عليه وسلم كان لا ينام حتى
يقرأ المّ تنزيل و تبارك
الذي بيده الملك (ترمذی مثلاً)
③ حدثنا احمد بن عبد الله القبيّ
حدثنا فضيل بن عياض عن
منصور عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت ما سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
متحصراً من مظلمة ظلمها
قطّ ما لم تنهك من محارم
الله تعالى شيء كان من
اشدّهم في ذلك غضباً وما
خَيْرَ بين امرين الاّ اختار
اليسرهما ما لم يكن ما ثماً
(شمائل ترمذی ص ۵۹۶)

جنتک المّ، تنزیل مسوّرہ سجدہ او
سوّرہ تبارک الذی بیده الملك
نہیں پڑھ لیتے تھے، سوتے نہ تھے۔
ترمذی کو احمد بن عبدہ ضعیف نے سنایا۔ احمد
کو فضیل بن عیاض نے انہوں نے منصور سے
اور منصور نے زہری سے اور زہری نے عروہ
اور عروہ نے عائشہ سے روایت کیا۔ حضرت
عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر جب بھی کوئی ظلم کیا گیا اور ان کی حق
تلفی کی گئی، میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ
اپنے اس ظلم کرنے والے یا حق تلفی کرنے والے
سے رسول اللہ نے اس کا بدلہ لیا ہو۔ بل اللہ
کی عزّت دی ہوئی چیزوں یا ان اشخاص کی
جب ذرا بھی بے حرمتی اور بے عزتی کی گئی جس
کی بے عزتی اور بے حرمتی کو اللہ نے حرام کیا
تو ایسی صورت میں آپ کے غصہ اور غیض و غضب کی انتہا نہ رہتی تھی اور جب آپ کو

لہ عربی کا محاورہ ہے انتہک فلان
فلان نے اپنا چال چلن خراب کر لیا۔ انتہک الشیء
بے عزتی کرنا۔ انتہک فلاناً۔ اس کی آبروریزی کی۔ مثلاً محارم جمع المحرمات والمحرمة
کی ہے۔ محرمہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کی بے حرمتی جائز نہ ہو۔ محارم اللہ یعنی جس کو اللہ نے عزّت
والا بنایا اور جس کی بے عزتی کو اللہ نے حرام کیا ہو۔

دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا جاتا یعنی آپ کی مرضی پر دو کاموں میں سے جب ایک کام چھوڑ دیا جاتا تو آپ ان میں کے مشکل کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو اختیار کر لیتے تھے جو ان میں آسان ہوتا۔

ان احادیث کے بعد وہ حدیثیں لکھ رہا ہوں جو فضیل بن عیاضؒ کے استاد سلیمان الاعمشؒ، منصور بن المصنمؒ، حصین بن عبدالرحمنؒ اور عطاء بن السائبؒ سے امام بخاریؒ نے صحیح میں لی ہیں۔

حضرت سلیمان بن مہرانؒ "الاعمش" اس سند میں امام بخاری کے دو واسطوں سے استاد ہیں۔

④ حدثنا عمر بن حفص قال

حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش

قال حدثنا خيثمة عن عدي

بن حاتم قال قال النبي صلى

الله عليه وسلم ما منكم من

احد الا سينكلمه الله يوم

القيامة ليس بينه وبينه

ترجمان ثم ينظر فلا يرى

شيئا قد امله ثم ينظر بين

يديه فتستقبله النار فمن

استطاع منكم ان يتقى النار

ولو بشق قميصه۔

بخاری کی حدیث سنائی عمر بن حفص نے انہیں

سنائی حفص نے اور حفص کو سنائی اعمش نے،

انہیں سنائی خيثمة نے، انہوں نے روایت

کی عدي بن حاتم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں

کہ اس سے قیامت کے دن اللہ اس حال میں

باتیں نہ کریگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان

دوسری زبان میں سمجھانے والا کوئی ترجمان نہ

ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست

باتیں کرے گا۔ پس نہ دیکھے گا وہ آدمی اپنے سامنے

کوئی نیکی۔ اس کے بعد وہ پھر سامنے دیکھے گا،

تو آگ اس کے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئے گی،

اور اس کو گھیر لے گی جس سے اس کا بچ نہ سکتا نہ ممکن ہوگا۔ پس تم میں جس کسی کے اندر طاقت ہو

وہ اپنے کو آگ سے بچالے چاہے وہ آدمی کھجور دے کر ہی بچالے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے واسطے آدمی

کھجور دے کر بھی تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ معمولی خیرات کو حقیر اور بے کار نہ جانو۔

قال الا عمش عمر وعن خيثمة
عن عدي بن حاتم قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم
اتقوا النار ثم اعرضوا اشاح
ثم قال اتقوا النار ثم اعرضوا
واشاح ثلاثا حتى قلنا انه
ينظر اليها قال اتقوا النار
ولو بشق تمره فمن لم
يجد فيكلمة طيبة -

(بخاری ص ۹۶۸)

نیز اعمش نے بیان کیا کہ مجھے حدیث سنائی
عمر بن عمرؓ نے خثیمہ و عدی بن حاتم کے
حوالہ سے کہ عدی بن حاتم نے اس طرح بھی
حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اتَّقُوا النَّارَ۔ جہنم سے بچو۔ یہ کہہ
کر اپنا منہ پھیر لیا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر
معلوم ہوتا تھا کہ آپ جہنم کی آگ دیکھ کر
خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ منہ بنانا اور منہ
پھیرنا آپ نے تین دفعہ کیا۔ غرضیکہ اپنے
پھر فرمایا۔ اتَّقُوا النَّارَ۔ لوگو! اپنے کو

دوزخ سے بچاؤ، چاہے آدھی کھجور دے کر ہی بچاؤ۔ اور جسے آدھی کھجور بھی نہ ملے، اس کو
چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہہ کر ہی اپنے کو جہنم سے بچالے۔

حضرت حصین بن عبد الرحمن اس سند میں امام بخاریؒ کے دو واسطوں سے استاد ہیں۔

بخاری کو سنایا عمر ابن میسرہ نے انہیں سنایا
محمد بن فضیل نے انہیں سنایا حصین بن عبد الرحمن
نے اور کہا امام بخاری نے مجھے سنایا اسید بن
زید نے انہیں سنایا ہشیم نے انہیں سنایا حصین
نے۔ حضرت حصین نے فرمایا میں سعید بن جبیر
کی مجلس میں تھا تو انہوں نے کہا۔ مجھے حدیث

⑤ حدثنا عمران بن میسرہ قال
حدثنا ابن فضیل قال حدثنا
حصین بن عبد الرحمن و
حدثني اسيد بن زيد قال
حدثنا هشيم عن حصين قال
كنت عند سعيد بن جبير

قال حدثني ابن عباس قال
 قال النبي صلى الله عليه و
 سلم عرضت على الامم فاخت
 النبي يهرمه الامم و
 النبي معه نفر والنبي معه
 العشرة والنبي معه الخمسة
 والنبي يهرمه وحده
 نظرت فاذا سواد كبير قالت
 يا جبريل هؤلاء اممى قال
 لا ولكن انظر الى الافق
 فنظرت فاذا سواد كبير هؤلاء
 اممك هؤلاء سبعون الفا
 قد امهم لا حساب عليهم و
 لا عذاب قلت ولم قال كانوا
 لا يكتون ولا يستوقون و
 لا يتطهرون و على ربهم
 يتوكلون فقام اليه عكاشة
 بن محصن فقال ادع الله ان
 يجعلني منهم قال اللهم اجعله
 منهم ثم قام اليه رجل اخر

جلد
اقل

سنائی ابن عباسؓ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ میرے سامنے پہلی امتوں کو
 لایا گیا یا مجھے دکھائی گئی۔ نبیوں کی امتیں
 اور ان کی جماعتیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی
 گذر رہا ہے اور اس کے ساتھ امت یعنی
 بہت بڑی جماعت ہے اور نبی گذر رہا ہے
 اور اس کے ساتھ کچھ نفر ہیں۔ یعنی دس
 آدمیوں سے بھی کم ہیں

اور نبی ہے اور اس

کے ساتھ پانچ آدمی ہیں، اور نبی ہے اور وہ
 اکیلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی
 بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ سوادِ کبیر اکیلا نبوہ
 کثیر یعنی بڑی بھاری جماعت ہے میں نے کہا
 اے جبریل کیا یہ لوگ میری امت والے ہیں؟
 جبریلؑ نے کہا نہیں لیکن آپ افق یعنی اوپر
 دیکھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ بھی سوادِ کبیر
 یا کثیر یعنی نبوہ کثیر بڑی بھاری جماعت تھی۔
 جبریلؑ نے کہا یہ ہے آپ کی امت اور وہ ستر
 ہزار ان کے آگے آگے ہیں۔ نہ ان پر حساب ہے
 اور نہ عذاب یعنی ان سے دنیا کی زندگی کے متعلق

فَقَالَ ادْعِ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فِقْالَ سَبَقَكَ بِمَا عَکَّاشَتْهُ
 اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی (اور نہ ہی
 اُن پر اللہ کی طرف سے کوئی) عذاب اور
 سختی ہوگی۔ رسول کیم نے فرمایا میں نے جبریلؑ

سے کہا۔ وَلَیْمٌ، اور کیوں۔ جبریلؑ نے کہا کانوا لایکتوون، یہ لوگ بلا ضرورت اپنے
 بدن داغے نہ تھے اور داغ دینے پر شفا کا اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ ولا یسترقون، اور
 ناجائز طریقوں سے گزیرے تعویذ نہیں کراتے تھے، لَوْنُ لَوْنُکُمْ پیریز کرتے تھے ولا یتطیرون
 اور پیریز کرنے والوں وغیرہ کے اُڑنے سے بُرا شگون نہ لیتے تھے یعنی کافروں کے اعمال اور اعتقادات سے
 پیریز کرتے تھے۔ وعلیٰ سربھم یتوکلون اور اپنے ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے
 تھے۔ یعنی نہ اُن کا داغ دینے پر اعتقاد تھا اور تعویذ گنڈوں کو اپنا حاجت روا جانے اور
 بیماریوں کو شفا دینے اور شگون پر بھروسہ رکھنے کی بجائے یہ لوگ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے
 تھے کہ وہی اس جہان اور اُس جہان میں سب کچھ کرنے والا ہے۔

آپؐ کی یہ باتیں سُن کر عکاشہ بن محسن آپؐ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا آپؐ
 اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آنحضرتؐ نے دُعا کی اللہم اجعلہ
 منہم۔ الہی اس کو ان میں شامل کر دے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آپؐ کے سامنے کھڑا ہوا،
 اور کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو حضورؐ نے کہا سَبَقَكَ بِمَا
 عَکَّاشَتْهُ۔ تجھ سے پہلے اس دعا کی قبولیت کو عکاشہ نے کیا یعنی قبولیت الی گھڑی گزر گئی۔
 عطاء بن السائبؒ اس سند میں امام بخاریؒ کے تیسرے درجہ میں استاد ہیں۔

⑥ حدثنا عمرو بن محمد قال
 حدثنا هشیم قال أخبرنا ابو
 بشر وعطاء بن السائب عن
 عمرو بن محمد نے بخاری کو سنائی، عمرو کو
 ہشیم نے، ہشیم کو ابوبشر اور عطاء بن
 السائب نے اور ان دونوں کو سعید بن جبیر نے

سعید بن جبیر عن ابن عباس
قال الكوثر، الخير الكثير الذي
اعطاه قال ابو بشر قلت
لسعيد ان اناسا يزعمون انه
نهر في الجنة فقال سعيد
النهر الذي في الجنة من
الخير الذي اعطاه اياه۔

(بخاری ص ۹)

بحوالہ ابن عباسؓ یہ کہا۔ قرآن میں اِنَّا
اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی
اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ نے آنحضرتؐ
کو عطا کی۔ ابوبشر نے کہا۔ میں نے سعید کو کہا
لوگ تو یہ کہتے ہیں، کوثر ایک نہر ہے جنت میں
تو سعید نے کہا۔ وہ نہر جو جنت میں ہے وہ منجملہ
اس خیر کے ہے جو اللہ نے آنحضرتؐ کو عطا فرمائی
یعنی وہ بہت سی اس خیر میں کا ایک حصہ ہے۔

مؤمل بن اسماعیل بھی فضیل بن عیاضؒ کے شیخ الحدیث ہیں۔ فقیر نے ان کی سند کو پوری بخاری میں
تلاش کیا تو صرف ایک جگہ بغیر سند کے ان کا ذکر تعلیقاً پایا۔ مگر اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے۔ علامہ
عینیؒ اور کرمانیؒ کہتے ہیں جس مؤمل کا بخاری نے ذکر کیا ہے وہ مؤمل بن ہشام لیشکمی ہیں۔ مگر علامہ ابن
حجر شراح بخاری نے فرمایا۔ یہ مؤمل بن اسماعیل ہی ہیں جو بصرہ کے رہنے والے تھے اور بعد میں مکہ میں آباد
ہو گئے تھے۔ علماء لکھتے ہیں امام بخاری کے یہ ہم عصر ضرور ہیں مگر مؤمل بن اسماعیل سے بخاری کی ملاقات
نہیں ہوئی۔ ویسے محدثین کے نزدیک یہ صدوق بڑے پختے تھے لیکن حافظہ کی کمزوری سے کثیر الخطا رہتے
بہر حال روایت کی افادیت کے پیش نظر بخاری کی اس حدیث کو لکھ رہا ہوں جس میں مؤمل کا ذکر ہے۔

بخاری سے عبد اللہ بن عبد الوہاب نے، اُن
سے حماد نے نامعلوم شخص سے اور اس نے حسن
بصری سے روایت کی۔ حسن نے کہا۔ میں فتنہ
کی راتوں یعنی واقعہ جمل یا صفین میں اپنا اسلحہ
ہتھیار لے کر نکلا تو ابو بکر قسائنی سے آئے ہوئے

④ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب
قال حدثنا حماد عن رجل لم
يسمه عن الحسن قال خرجت
بسلاح ليالي الفتنه فاستقبلي
ابوبكره فقال اين تريد قلت

ارید نصرۃ ابن عمر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا توجه المسلمان یسیفہما
فکلاهما من اهل النار قیل
هذا یقاتل فما بال المقتول
قال قد اراد قتل صاحبه و
قال فی آخر هذا الحدیث
حدثنا سلیمان بن حرب قال
حدثنا حماد بن عمار و قال
مؤمل حدثنا حماد بن زید
قال حدثنا ایوب و یونس و
ہشام و معلى بن زیاد عن
الحسن عن الاحنف عن ابی بکرۃ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری ج ۱ ص ۱۴۸)

مجھے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے
میں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چھپرے بھائی کی مدد کرنے کے لئے۔ میری بات
سن کر ابوبکرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب دو مسلمان اپنی تلواروں
کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے ہوں یعنی
ذاتی اغراض یا ملک و مال کے لئے ایک دوسرے
کا خون بہانے کے لئے مقابلہ میں آئیں، تو
دونوں جہنمی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا گیا۔ قاتل قتل کرنے والے کے لئے
تو سمجھ میں آتا ہے مگر جو مقتول ہے یعنی جس کو
قتل کیا جائے وہ جہنمی کیوں ہے؟ آنحضرتؐ نے
ارشاد فرمایا، چونکہ مقتول اپنے ساتھی کو قتل
کرنے کا ارادہ کر چکا تھا یعنی وہ اپنی نیت کی
خرابی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔

اس کے بعد اس سند کی قوت بیان کے لئے امام بخاری نے یہ سند نقل کی۔

”ہمیں سنایا سلیمان بن حرب نے، انہیں سنایا حماد نے یہی کچھ اور کہا مؤمل نے ہمیں سنایا حماد بن زید
نے اور انہیں سنایا ایوب، یونس اور ہشام اور معلى بن زیاد نے حسن سے اور انہوں نے الاحنف سے اور
احنف نے ابوبکرؓ اور ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی۔

اب وہ روایات نقل کی جا رہی ہیں جو فضیل بن عیاضؒ کے تلامذہ سے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح

میں لی ہیں۔

سفیان بن عیینہ فضیل بن عیاض کے شاگرد ہیں اور اس حدیث میں ایک واسطہ سے امام بخاری کے استناد ہیں۔

⑧ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد اللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان و یمقی معہ واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اہلہ و مالہ و یمقی عملہ۔

(بخاری - ج ۱ ص ۹۶۴)

یار دوست اور نوکر چاکر غلام چار پائی وغیرہ تو واپس آجاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے۔

دوسری روایت :

⑨ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت سعید بن جبیر سمعت ابن عباس سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

بخاری کو سنایا علی بن المدینی نے، انہیں سنایا سفیان نے، سفیان نے کہا، میں نے سعید بن جبیر سے سنا اور سعید بن جبیر نے ابن عباس سے، ابن عباس نے نبی صلی اللہ

یقول اثمک ملاقوا اللہ خفاة
عراة مشاة غرلا قال سفین
هذا مما یعدن ان ابن عباس
سمعه من النبی صلی اللہ
علیہ وسلم۔

(بخاری ج ۲ ص ۹۶۶)

علیہ وسلم سے سنا۔ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا تم
سب لوگ قیامت میں اللہ سے اس حال میں
ملو گے کہ تمہارے پاؤں میں نہ جوتا ہوگا نہ موزہ
اور تمہارے بدن پر نہ کپڑا ہوگا اور نہ پردہ اور
تم لوگ اپنے پاؤں پر چل کر اللہ کے سامنے
جاؤ گے اور تم غیر مختون ہو گے یعنی اس حال

میں تمہاری ختنہ بھی نہ ہوتی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے دنیا میں مال کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے،
اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو گے۔

حضرت سفیانؒ نے فرمایا۔ اگرچہ ابن عباسؓ کم سن صحابی تھے مگر روایات کے اعتبار سے یہ مکثرین
میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر بڑی عمر کے صحابہؓ سے احادیث کو سنا لیکن
کبھی صحابی کا نام ظاہر نہیں کرتے اور کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔

اور جو احادیث انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور ان کی انہوں نے صحت
کی، وہ محفوظ ہیں۔ اور یہ روایت بھی انہی روایات میں سے ہے جن کو براہ راست ابن عباسؓ نے
حضورؐ سے سنا ہے۔

سفین الثوریؒ؛ فضیل بن عیاضؒ کے شاگرد ہیں۔ اس روایت میں امام بخاری کے ایک
واسطے سے شیخ ہیں۔

بخاری کو سنایا موسیٰ بن مسعود نے انہیں سنایا
سفیان نے بحوالہ منصور اور اعمش کے، انہوں
نے ابو داؤد اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعود
سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

① حدثنا موسیٰ بن مسعود قال
حدثنا سفین عن منصور
والاعمش عن ابی وائل عن
عبد اللہ قال قال النبی صلی

جنت تم میں سے ہر کسی کے لئے اس کے جتنے
کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے اور یہی حال ہے
دورخ کا۔

اللہ علیہ وسلم الجنة اقرب
الی احدکم من شراک نعلہ
والتار مثل ذلک۔

(بخاری ج ۲ ص ۹۶)

مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے سمندروں کو عبور کرنا یا پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا، یا
جنگلوں میں جا کر رہنا یا گلے میں لوہے کے طوق اور پاؤں میں پیریاں ڈال کر نفسی کشتی کو نا ضروری نہیں بلکہ
جنت میں پہنچنا اتنا آسان ہے جیسے کوئی آدمی اپنے جوتے کے تسمے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ
کے حکموں کی تعمیل کرتے رہو۔ بعض اوقات ایک معمولی سی نیکی بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے گی۔
اور اسی طرح دورخ میں جانے کے لئے کوئی زیادہ رکاوٹیں نہیں ہیں۔ ایک معمولی سا گناہ بھی دورخ میں
جانے کا سبب بن جائے گا۔ پس اہل ایمان کو چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی خیر کو بھی نہ چھوڑے۔ کیا خیر ہے،
یہی خیر اس کے لئے دخول جنت کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح کسی حقیر سے حقیر گناہ کو بھی حقیر نہ جانے
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ اس کے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ
تعالیٰ کس نیکی کو قبول کرے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ کونسے گناہ کے
باعث اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ اس پر اپنا قہر و غضب ڈال دیں۔ آدمی ذرہ سی خیر والی بات اور ذرہ سی
خیر والے کام میں جنت میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ذرہ سے گناہ کے کام اور ذرہ سی گناہ والی بات میں
آدمی دورخ میں جا پڑتا ہے۔

یحییٰ بن سعید القطان : فضیل بن عیاض کے شاگرد ہیں اور اس روایت میں ایک واسطہ
سے امام بخاری کے شیخ ہیں۔

بخاری نے مسند سے اور مسند نے یحییٰ سے
سنا اور یحییٰ نے عبد اللہ بن سعید اور انہوں

(۱۱) حدیثنا مسدد قال حدیثنا یحییٰ
عن عبد اللہ بن سعید عن

محمّد ابن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن ابی قتادة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مستريح و مستراح منه المؤمن یستريح -
 نے محمد بن عمرو بن حلحہ سے روایت کی اور کہا۔ مجھے ابن کعب نے بحوالہ ابی قتادہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ راحت پانے والا اور وہ جس سے رات پائی جائے مومن یعنی دین دار آدمی راحت پانے والا ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۹۶۴)

یہ مختصر حدیث ہے۔ اس سے پہلے کی روایت میں امام بخاری نے اسمعیل کی سند سے بحوالہ ابی قتادہ بن ربیع الانصاری یہ حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آنحضرتؐ نے فرمایا مستريح و مستراح منه۔ "خود راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت و آرام پایا گیا ہے" صحابہؓ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! آرام پانے والا اس کا کیا مطلب ہے۔ مستراح منه جس سے راحت پالی گئی کا کیا مطلب ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ العبد المؤمن یستريح من نصب الدنيا و اذاها الی رحمة اللہ۔ دین دار آدمی دنیا کی مشقتوں، مصیبتوں اور اس کی بیماریوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا اور راحت پالی۔ والعبد الفاجر یستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب اور بے دین آدمی کی ایذا رسانی اور اس کی شرارتوں اور اس کے اعمال کی نحوستوں سے بندوں، شہروں، درختوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں نے راحت حاصل کر لی۔ (بخاری ج ۲ ص ۹۶۴)

مسند و عکب فضیل بن عیاض کے شاگرد ہیں اور امام بخاریؒ کے اس سند میں بلا واسطہ شیخ ہیں۔

حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان ثوری قال حدثنا سلمة بن کھیل وحدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ثوری عن سلمة
 امام بخاری نے حضرت مسددؒ کی سند سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت سلمہ نے کہا اس وقت حضورؐ کے تمام صحابہ میں سے صرف ایک صحابی رہ گئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ حدیث اس طرح

(۱۲)

قال سمعت جنديا يقول قال
النبي صلى الله عليه وسلم ولم
اسمع احدا يقول قال النبي
صلى الله عليه وسلم

قد نوت منه فسمته يقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم
من سمع سمع الله به ومن
يراء يراء الله به-

(بخاری ج ۱ ص ۹۶)

سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا مَنْ سَمِعَ
أَسْمَعَ اللَّهُ بِهِ أَدْمَى كَوْنِي نِيكِي اس غرض
سے کہ یہ گنا کہ لوگ اس کو سُن لیں یعنی لوگوں
میں مجھے اچھی شہرت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ
لوگوں کو خود سنا دے گا۔ اور فرمایا - وَمَنْ
يُرَاءَ يُرَاءَ اللَّهُ - اور جو کوئی لوگوں کے
دکھلاوے کے لئے نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس
کی نیکی کی نمائش کرے گا یا اس کی چھپی ہوئی
نیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اخلاص چھوڑ کر سمعہ یعنی اپنی شہرت اور اپنی نیک نامی کی
خاطر کوئی نیکی کرے گا یعنی اس کی نیت اس کام سے اللہ کو راضی کرنے یا آخرت میں اجر پانے کی نہ ہو بلکہ
اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ میرے اس کام کو دیکھیں یا سُنیں تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو مجزا
دے گا۔ یعنی اس کی نیت کے فساد کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔
دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص کوئی کارنامہ اس لئے انجام دیتا ہے کہ اس سے میری عزت بڑھے،
اور لوگوں میں مجھے مقام ملے، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وہ نیت نہیں کرتا، ایسے شخص کی جیسی نیت ہوگی
وہی ہی اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ مگر آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ کیونکہ آخرت کا
ثواب نیک نیتی اور اخلاص پر ملے گا۔ اس طرح جو شخص ریا کے لئے کام کرتا ہے یعنی اس لئے کرتا ہے کہ میرے
اس کام کو لوگ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لئے ہوئے ریا کا ہی والے کام خود ہی لوگوں کو
دکھا دیں گے۔

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کے سامنے یہ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں فلاں آدمی نے فلاں کام لوگوں کو دکھلانے کے لئے تو کیا مگر ہمارے واسطے یا ہماری رضا کے لئے نہیں کیا۔ لہذا ہم اس سے ناراض ہیں اور یہ ہمارے غضب اور غصہ کا مستحق ہے۔

حضرت مسددؒ کی دوسری حدیث

(۱۳) حد ثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله - امام عادل وشايتُ نشاء في عبادة الله ورجلٌ معلقٌ قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً

بخاری سے مسدد نے اور ان سے یحییٰ نے ، عبید اللہ سے اور ان سے حبیب بن عبد الرحمن نے انہوں نے حفص بن عاصم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اور ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا۔ سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی چھاؤں میں رکھے گا جس دن اس کی چھاؤں کے سوا کوئی اور چھاؤں نہ ہوگی عادل حکمران جو اپنے دور حکومت میں ظلم نہ کرے۔ وہ جوان جس نے اپنی جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارا۔ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں رہا یعنی وہ جماعت کے ساتھ شوق سے نماز پڑھتا رہا۔ وہ آدمی جنہوں نے آپس میں اللہ کی خاطر محبت رکھی اور اس محبت پر دونوں اکٹھے ہوئے اور اس پر دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور وہ آدمی جسے کوئی خاندانی اور

فقاہت عینا۔

(بخاری - ج ۱۹)

خوب صورت عورت اپنے پاس بلائے، اور

وہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور

وہ آدمی جس نے کوئی مالی خیرات ایسے چھپا کہ

کی کہ اس کے یائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور وہ آدمی

جو کسی گوشہ میں بیٹھ کر یا سب سے جدا ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اسی حال اس کی

آنکھوں نے آنسو بہا دیئے۔ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اس دل سوزی سے اس نے اللہ کو یاد کیا کہ

آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑے۔

قتیبہ بن سعید : حضرت فضیلؒ کے شاگرد ہیں اور امام بخاریؒ کے بلا واسطہ شیخ ہیں۔

حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد

العزيز عن ابي حازم عن سهل

بن سعد ان النبي صلى الله

عليه وسلم قال ليدخلن الجنة

من امتي سبعون او سبع مائة

الف لا يدري ابو حازم اليهما

قال متما سکون اخذ بعضهم

بعضاً لا يدخل او لهم حتى

يدخل اخرهم وجوهم على

صورة القمر ليلة البدر۔

(بخاری - جلد ۱ - منہ ۹)

بخاری سے قتیبہ نے اور قتیبہ سے عبد العزيز

نے اور ان سے ابو حازم نے، ان سے سهل بن

سعد نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ میری امت کے ستر لاکھ یا سات

لاکھ آدمی، عبد العزيز کو یاد نہیں کہ ابو حازم

نے ستر لاکھ کہے یا سات لاکھ، رل مل کر،

ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ایک لائن بنا کر

جنت میں بیک وقت داخل ہوں گے کوئی

بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے گا۔ ان کے چہرے

چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔

یعنی لاکھوں آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ جنت میں بیک وقت داخل ہوں گے اور یہ دلیل ہے،

جلد
اول

اس بات کی کہ جنت کا دروازہ اتنا وسیع ہوگا کہ ۷۰ لاکھ یا ۷ لاکھ آدمی ایک لائن میں ایک ایک وقت میں ہی داخل ہو جائیں گے، کوئی ان میں پیچھے نہ رہے گا۔

قتیبہ بن سعید کی دوسری روایت

①۵ حدثنا قتیبہ بن سعید عن

اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ

بن دینار عن ابن عمر قال بعث

رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم بعثا و امر علیہم اُسامة

بن زید فطعن بعض الناس

فی امرتہ فقام رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فقال

ان کنتم تطعون فی امرۃ

ابیہ من قبل و ائیم اللہ ان

کان لخلیقا لامارۃ و ان

کان لمن احب الناس الی و

ان هذا لمن احب الناس

الی بعدۃ - (بخاری ج ۱ ص ۹۸)

بخاری کو سنائی قتیبہ بن سعید نے اسماعیل

بن جعفر سے اس کے بعد عبد اللہ بن دینار پھر

ابن عمر سے۔ کہا ابن عمر نے، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فوج کا ایک دستہ تیار کیا۔ اور

ان پر اُسامہ بن زید کو امیر بنایا۔ پس کچھ

لوگوں نے ان کی امارت میں عیب نکالے مثلاً

یہ چھوکا ہے یہ کیا جانے سیاست کو۔ یا غلام

کا بیٹا ہے خاندانی نہیں۔ پس اس سلسلہ میں

آنحضرت کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ میں

فرمایا۔ اگر تم لوگ عیب نکالتے ہو اسکی حکومت

کے بارہ میں۔ تو تم وہی لوگ ہو کہ تم نے عیب

نکالے تھے اس کے باپ کی امارت میں اور تم

ہے اللہ کی، وہ امارت اور منصب کے عہدہ کے

لائق تھا اور مزید یہ کہ وہ لوگوں میں مجھے سب

سے زیادہ محبوب تھا۔ اور بیشک یہ اُسامہ اپنے باپ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

یعنی جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہو وہ تمہارا مطعون ہو۔ سو چو بھلا عیب دار اور نالائق آدمی

کو اللہ کا رسول مسلمانوں پر امیر بنا سکتا ہے؟

قتیبہ بن سعید کی تیسری روایت

حدثنا قتيبة عن مالك عن
هشام بن عروة عن عائشة
انها قالت كان احب العمل
الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الذي يدوم عليه صاحبه
(بخاری ج ۱ ص ۹۵)

بخاریؒ کو قتیبہ اور انہوں نے امام مالکؒ
سے اور امام مالکؒ نے ہشام بن عروہؒ سے
اور عروہؒ نے عائشہؓ سے روایت کی۔ حضرت
عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند اور محبوب
تھا جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ پابندی کے

ساتھ اسے کرتا رہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ آدمی آپ کا پیارا نہیں جو موجی یعنی غیر مستقل
مزاج ہو، اپنا کام نبیاء کہہ نہ کرتا ہو۔ مرضی آئی کہ لیا، غم آئی چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے،
جو آدمی مستقل مزاج نہیں وہ قابل اعتماد نہیں۔ اور جو مستقل مزاج ہے اس کا مستقبل
بھی خوش گوار ہے۔

حسین بن علی الجعفی : فضیل بن عیاضؒ کے شاگرد ہیں، اور اسی سند میں امام بخاریؒ کے
دوسرے درجہ میں شیخ ہیں۔

(۱۴) حدثنا اسحق بن منصور قال

اخبرنا حسين الجعفي قال
سألت ذكراً عن هشام عن
الحسن اتينا معقل بن يسار
نعوده فدخل عبداً لله
فقال له معقل احدثك حديثاً
سمعتَه من رسول الله صلى

ہمیں سنایا اسحق بن منصور نے، انہیں بتایا
حسین بن علی الجعفی نے کہ زائدہ نے ہشام
سے اور انہوں نے حسن بصریؒ سے کہ ہم
معقل بن یسار کی آخری بیماری میں ان کی
طبیعت پوچھنے کے لئے ان کے گھر گئے تھے وہی
دیر کے بعد وہاں عبید اللہ بن زیاد والی بصرہ
بھی آگیا تو اس کو حضرت معقل بن یسار نے

اللہ علیہ وسلم فقال ما من
وال یلی رعیۃ من المسلمین
فی موت و هو غاشی^{۱۰} لہم
الاحرم اللہ علیہ الجنۃ۔

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۵۸-۱۰۵۹)

فرمایا۔ میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں جیسے
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان
مبارک سے سنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔ جو کوئی شخص مسلمان رعایا
کے کسی حصہ پر حاکم ہو اور وہ اس سال
میں مرجائے کہ وہ اپنی رعایا کے لئے غاشی ہو، یعنی اس کے ساتھ بددیانتی کرتا ہو یا رعایا
کے ساتھ نفاق کرتا ہو، ایسے حاکم پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔

اس سے پہلے کی روایت میں امام بخاریؒ نے اپنی سند سے حضرت حسن بصریؒ سے روایت کی کہ
عبداللہ بن زیاد جو امیر معاویہ اور یزید کے عہد میں بصرہ کا امیر تھا، معقل بن یسار صحابی کی آخری
بیماری یعنی مرض الموت میں طبیعت پوچھنے آیا تو اس کو حضرت معقلؒ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث
سناتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔

ما من عبد یستوعیہ اللہ رعیۃ
فلہ یحطہا بنصیحة لم یجد
راحة الجنۃ۔

(بخاری جلد ۲ ص ۱۰۵۸)

جس کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں یا
چند لوگوں پر حکمرانی کا موقع بخشے، اور وہ
ان لوگوں کے دین کی حفاظت نہ کرے یا ان
کے حقوق کی نگہداشت نہ کرے اور ان کے

ساتھ انصاف نہ کرے ایسا حاکم جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔

مطلب یہ ہے ایسا مسلمان حاکم ابتداء میں جنت سے کوسوں دور رہے گا۔ ہاں دوزخ میں اپنے
اعمال کی سزا پاکر اپنے ایمان کے باعث یعنی اگر اس میں ایمان ہوگا تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔
موقعہ کی مناسبت سے اس سے پہلی روایتوں کو نقل کر رہا ہوں جنہیں امام بخاریؒ اس سے پہلے
باب میں لائے ہیں۔

①۸ حدثنا احمد ابن یونس قال

حدثنا ابن ابی دتب عن سعید

المقبوری عن ابی ہریرۃ عن

النبی صلی اللہ علیہ وسلم

انکم ستحرصون علی الامارۃ

و ستکون ندامۃ یوم القیامۃ

فنعم المرصعة و بسئت

الفاطمۃ۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۸)

حکومت قیامت کے دن ندامت و شرمساری کا موجب ہوگی۔ یعنی تم قیامت میں پچھتاؤ گے

پھر آنحضرتؐ نے فرمایا فنعم المرصعة و بسئت الفاطمۃ۔ پس ابھی بے دودھ پلانے

والی اور بُری ہے دودھ پھڑانے والی۔

یعنی اس کی ابتداء ابھی ہے اور آخر یعنی انجام بُرا ہے۔ کیونکہ اس میں ابتداء میں مال ملتا ہے۔

عزت ملتی ہے، عیش و آرام اور کام و دہن کی لذت ملتی ہے لیکن اس کا آخر یا قتل ہوتا ہے یا معزولی

یا قید اور جلا وطنی۔ یہ تو دنیاوی انجام ہے اور آخرت میں اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب کتاب

اور اس پر جہنم کی سزائیں مزید ہیں۔ بعض محدثین نے کہا۔ اس کے معنی یہ ہیں نعم المرصعة فی الدنیا

و بسئت الفاطمۃ فی الآخرۃ۔ یعنی دنیا میں تو یہ بہت مزہ کی چیز ہے مگر مرنے کے بعد یہ بُری دودھ

پھڑانے والی ہے۔ کیونکہ اس پر اپنی رعایا کی حق تلفیوں کی باز پرس ہوگی۔ پس اس کی صورت ایسی

عہ الحقت التاء فی بسئت، دون نعم والحکم فیہما اذا کان قاعلیہما مؤنثا جواز الحاق

وترکہ فوق التفتن فی هذا الحدیث بحسب ذلك۔ (حاشیہ بخاری)

بخاری نے اپنی سند سے بحوالہ ابو ہریرہؓ بیان

کیا اور ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم سے روایت کیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

بیشک تم لوگ عنقریب حکومت کرنے کی

طمع اور حرص رکھو گے خواہ بڑی حکومت ہو

جیسے خلافت کہتے ہیں یا چھوٹی حکومت مثلاً

صوبہ کی حکومت ہو یا شہر اور قصبہ کی جیسے

عربی میں ولایت کہتے ہیں۔ مگر عنقریب یہ

حکومت قیامت کے دن ندامت و شرمساری کا موجب ہوگی۔ یعنی تم قیامت میں پچھتاؤ گے

پھر آنحضرتؐ نے فرمایا فنعم المرصعة و بسئت الفاطمۃ۔ پس ابھی بے دودھ پلانے

والی اور بُری ہے دودھ پھڑانے والی۔

ہوئی جیسے قبل از وقت بچہ کا دودھ پھڑا دیا جائے اور اس کو غذا پر ڈال دیا جائے۔ تو وہ بچہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ سوئی نے فرمایا یہ

چگونه تشکر این نعمت گزارم

حدثنا محمد بن الصلاء قال

(۱۹)

حدثنا ابواسامة عن بريد

عن ابی بودة عن ابی موسی

قال دخلت علی النبی صلی

اللہ علیہ وسلم انا ورجلین

من قومی فقال احد الرجلین

اقمنا یا رسول اللہ و قال

الاخر مثله فقال انا لا نولی

هذا من سألہ ولا من

حرص علیہ۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۵۸)

کہ طائفتِ مردم اندازی ندارم

موسیٰ نے فرمایا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ

میری قوم کے دو آدمی تھے۔ ان میں سے ایک

نے کہا۔ یا رسول اللہ! اقمنا۔ ہمیں

امیر بنا دیجئے۔ یعنی کسی جگہ کا یا کسی لشکر

کا حاکم بنا دیں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا

ان کے جواب میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ہم

حکومت کا کوئی منصب اس کو نہیں دیتے

جو اس کا سوال اور اس کی درخواست کرے

اور اسی طرح ہم حاکم نہیں بناتے اس کو جو

حرص کرے اور اس کا خواہش مند ہو۔

عبداللہ بن وہب : حدیث کی سماعت میں فضیل بن عیاضؒ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں

اور عبداللہ بن وہب اس سند میں امام بخاریؒ کے سعید بن عفیر کے واسطہ سے شیخ ہیں۔

بخاری سے سعید بن عفیر نے اور ان سے

عبداللہ بن وہب نے، انہوں نے یونس

حدثنا سعید بن عفیر قال

(۲۰)

حدثنی ابن وہب عن یونس

عہ ترجمہ : الہی اس نعمت کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کیلئے تو نے اقتدار نہیں بخشا۔ عہ فقیر کہتا ہے

دنیا کی حکومت وہی چاہتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو یا وہ حب جاو یا حب مال کا مریض ہو۔

سے روایت کی کہ ابن شہاب نے کہا مجھے سنایا انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حوض کوثر کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا ایلة ملک شام کا سرحدی قصبہ اور یمن کے شہر صنعاء کا درمیانی فاصلہ ہے اور اس کے آنچورے تعداد میں اتنے ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔

قال ابن شہاب حدثنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان قدر حوضی کما بین ایلة و صنعاء من الیمن و ان فیہ من الا باریق کعدد نجوم السماء۔ (بخاری ج ۱ ص ۹۷)

تشریح : اس حوض کے متعلق محدثین نے لکھا ہے، حوض اس کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہو۔ اس کی جمع حیاض اور حواض آتی ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر دی جائے گی وہ سب نبیوں کی حوضوں میں اپنے ذائقہ اور اپنی تاثیرات کے اعتبار سے منفرد ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اسکی خوشبو مشک خالص سے زیادہ خوشبودار ہوگی ماؤۃ ابیض من اللبن و ریحہ اطیب من المسک اور اس کا پانی ایسا ہوگا کہ جو اس کو ایک دفعہ پی لے گا، اس کو کبھی پیاس نہ ستائے گی۔ من یشرب منه فلا یظماء ابداً۔ (بخاری ج ۱ ص ۹۷)۔ بروایت عبد اللہ بن عمرو)۔ اور اس کے دونوں کناروں پر موتی کے نیچے ہوں گے۔ حوض کوثر پر ایمان لانا واجب ہے اور وہ اب بھی موجود ہے۔ دیگر احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حوضیں دی جائیں گی۔ ایک حوض وہ ہوگی کہ میدانِ حشر میں پُلِ صراط پر سے گزرنے سے پہلے حضور کی اُمت والے اس سے پانی پئیں گے۔ دوسری

عہ قال علیہ السلام بینما انا اسیر فی الجنة اذا انا بنہی حافتاہ قباب الدار المجوف قلت ما هذا باجبریل قال هذا الکوثر الذی اعطاک ربک فاذا طیبہ او طیبہ مسک اذفر۔ (بخاری ج ۱ ص ۹۷)

حوضِ جنت میں ہوگی، اور دونوں کو شریعت ہے۔

عبدالرحمن بن مہدی : حضرت فضیل بن عیاضؒ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں۔ بخاری کی دوسری حدیثیں اس سند سے روایت ہوئی ہیں۔

○ حدثنا عمرو بن عیاش قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی قیس عن ہزیر قال عبد اللہ لا قضین فیہا بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہ النصفت ولا ینہ الابن السداس وما بقی فلاخت۔ (بخاری ج ۲ ص ۹۹۸)

بخاری کو سنایا عمرو بن عیاش نے انہیں سنایا عبدالرحمن بن مہدی نے، انہیں سفیان نے، انہوں نے روایت کی ابی قیس سے اور انہوں نے ہزیر سے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں اس مسئلہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی ہو اور ایک بہن ہو تو اس صورت میں بیٹی کو آدھا، پوتی کو چھٹا اور جو باقی رہے وہ میت کی بہن کو ملے گا۔

یحییٰ بن یحییٰ : حضرت فضیلؒ کے شاگرد ہیں اور بخاری کے شیخ ہیں۔

○ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن عائشة قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت

بخاری کو سنایا یحییٰ بن یحییٰ نے، انہیں جریر نے، جریر نے منصور سے اور منصور نے شقیق سے اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب عورت اپنے خاوند کے گھر

زوجہا غیر مفسدہ قلمہا اجرہا
و للزوج بها اکتسب وللخازن
مثل ذلك۔
(بخاری ص ۱۹۱) اور حفاظت کرنے والے کو بھی۔

خلاصہ یہ کہ عورت کی خیر خیرات سے تمین کا بھلا ہوگا۔ خیرات کرنے والی کا، خاوند کا جس کے مال سے خیرات کی گئی ہے، اور اس کا بھی جس کے پاس یہ مال رکھا ہوا ہے۔

بحمد اللہ و بعونہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اساتذہ و تلامذہ کی روایت کردہ ان ۲۲ احادیث کو بخاری و ترمذی میں سے تلاش کر کے میں نے ایک عنوان کے تحت جمع کیا، پھر ان کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مقام حدیث شریف کے عنوان سے حدیث کی تعریف، لغوی و اصطلاحی معنی، اس کے اقسام اور تاریخ بھی مختلف کتابوں سے تلاش کر کے لکھی۔ اس کے بعد اپنا شجرہ علمی یا سند کو بھی لکھ دیا، تاکہ امام بخاری کے واسطے سے فقیر کا سلسلہ حضرت فضیل بن عیاض سے جا ملے اور فقیر کے شیوخ و اساتذہ کے مبارک اسماء بھی اس کتاب کی زینت ہوں۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض کی روایت کی ہوئی حدیثیں جو حلیۃ الاولیاء میں لی گئی ہیں ان کو لکھا۔ ان کا عنوان خود تجویز کیا پھر اس کا ترجمہ اور اگر ضرورت سمجھی تو مختصر تشریح بھی لکھ دی۔

فقط والسلام

محمد ادریس لا نصاری

مقام

حدیث شریف

حدیث کی تعریف

لغوی اور اصطلاحی معنی

اس کے اقسام اور تاریخ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

فن حدیث اور اُس کی معلومات

جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر کے مجموعے کا نام "حدیث" ہے۔ قرآن پاک میں جو احکام و اعمال ایسے پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل تشریح ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ایسے احکام و اعمال کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و اعمال و تقریر سے جو ہمیں سمجھائی ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کے بعد اسلام میں دوسرا درجہ حدیث شریف کا ہے۔ البتہ اسلامی شریعت میں حدیث کے احکام پر قرآنی احکام کو فوقیت دی جاتی ہے۔ حدیث شریف، شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے۔ پہلا ماخذ قرآن شریف ہے۔ چونکہ حدیث، قرآنی احکام کی تشریح کرتی ہے، اس لئے قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث پاک وحی نخی ہے۔ پھر قرآن پاک ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر زور دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ کے قول و فعل اور ان کے
اخلاق اور سیاست میں اچھا نمونہ ہے۔

یعنی تمام مسلمانوں کو چاہیے اور ان کے ہر طبقہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی صورت و سیرت، اپنی تجارت و حکومت اور اپنے قول و فعل کو اللہ کے پیغمبر کے قول و فعل کے مطابق ، اور اپنی زندگی کو انکی زندگی کے مطابق بنانے کا اہتمام کرتا رہے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا گیا :

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے حقیقت میں
وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تابعداری کی، اُس نے قرآن کی تابعداری

کی۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔

اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ حدیث کی تلاش اور اس کی اشاعت کے شوق میں جگہ بہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے جن کا نام غالباً جابر بن عبد اللہؓ ہے، مدینہ سے سفر کر کے دوسرے صحابی کے پاس جو شام میں رہتے تھے، ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لئے پندرہ دن سفر کر کے ملک شام گئے، اور حدیث معلوم کر کے فوراً مدینہ واپس آگئے۔ ایک اور صحابی جن کا نام غالباً ابو ایوب انصاریؓ ہے، ان کو معلوم ہوا کہ مصر میں محمد بن مسلمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو انہوں نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا اور حدیث سن کر اسی وقت مدینہ کے لئے واپس ہو گئے۔ فقیر نے اس قسم کے دوسرے واقعات تفصیل کے ساتھ کتاب "ذکر الغفور" میں لکھے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

حدیث کب جمع ہوتی | صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں حدیث کے باقاعدہ جمع ہونے کا کام شروع نہیں ہوا تھا ہاں کسی کسی صحابی کے پاس حضورؐ کی کچھ حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ حدیثوں کے باقاعدہ جمع ہونے کا کام تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں شروع ہوا، اور اس وقت میں حضورؐ کی حدیثیں کتابی شکل میں لکھی جانے لگیں۔ اور جب تدوین یعنی ترتیب اور جمع کرنے کا کام شروع ہوا تو "عِلْمُ الْأَنْسَابِ" کا اہم فن وجود میں آیا۔ اور آگے چل کر اسی فن سے "أَسْمَاءُ الرِّجَالِ" کا فن ظہور میں آیا۔

علم حدیث کا موضوع | علم حدیث کا موضوع سَنَد اور مَتْن ہے۔ سند، حدیث کے طریقے یعنی ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سند کے معنی دلیل کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ان معتبر اور ثقہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر یا ان کے صحابی نے فرمائی ہے۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ حدیث حضورؐ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحابہؓ کی حدیث ہے۔ اور مَتْن وہ مضمون ہے جہاں سند ختم ہو جائے۔ پھر اگر حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے کوئی راوی درمیان سے ڈوٹے تو اس حدیث کو متصل کہتے ہیں۔ اور ایک راوی، یا کئی راوی

درمیان سے چھوٹ جائیں تو اس حدیث کو "مُنْقَطِع" کہتے ہیں۔ اور اگر پہلا راوی چھوڑ دیا گیا تو اس کو مُعَلَّق کہتے ہیں۔ اور چھوڑا ہوا راوی کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی حدیث کی ساری سند ہی حذف کر دی جاتی ہے یعنی راویوں کا بالکل ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث کے مصنفین کی عادت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ صحیح بخاری کے تراجم میں اس قسم کی تعلیقات بکثرت آئی ہیں۔ مگر بخاری کی تعلیقات، حدیث متصل کے حکم میں ہیں کیونکہ امام بخاریؒ نے اس بات کی پابندی کی ہے کہ وہ صحیح حدیث کے سوا، اپنی کتاب میں اور کچھ نہیں لائے البتہ بخاریؒ کی اس قسم کی حدیثوں کا درجہ ان حدیثوں کے مقابلہ میں کم ہے جو امام بخاریؒ نے سند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ امام بخاریؒ نے نام لے کر یہ فرمایا ہو کہ فلاں صحابی یا فلاں تابعی نے یہ کہا ہے یا یہ بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سند امام صاحبؒ کے نزدیک ثابت ہے۔ پس امام بخاریؒ کا یہ فرمادینا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے یا فلاں نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ قطعی صحیح ہے۔ البتہ جہاں بخاریؒ کسی کا نام لئے بغیر یہ کہیں، "قِيلَ"، "كُتِبَ"، "يُقَالُ"، کہا جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ امام بخاریؒ کو اس کی صحت میں کچھ شک ہے۔ لیکن چونکہ بخاریؒ اپنی کتاب میں اس مقولہ کو لے آئے ہیں یعنی انہوں نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کر دیا ہے، تو صحیح بخاریؒ میں اس کا نقل کر دینا اس کی دلیل ہے، کہ یہ قول اصل کے اعتبار سے ثابت و صحیح ہے۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین کہتے ہیں :

تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلَةٌ صَحِيحَةٌ۔ بخاری کی تعلیقات متصل اور صحیح کا درجہ رکھتی ہیں۔

یعنی اگر امام بخاریؒ کوئی بات بغیر سند کے بھی اپنی کتاب میں بیان کریں، وہ بھی معتبر ہے۔

حدیث کی قسمیں | اصل میں حدیث کی تین قسمیں ہیں۔

① صحیح ② حَسَن ③ ضَعِيف

ثبوت کے اعتبار سے صحیح کا مقام سب سے اُونچا ہے۔ ضعیف کا سب سے کم، اور ثبوت کے اعتبار سے حسن درمیانی درجہ کی حدیث ہے۔ حدیث شریف کی تمام قسمیں انہی تین درجوں میں داخل ہیں۔

حدیث صحیح کی تعریف

حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں، جس کے بیان کرنے اور سنانے والے صحیح ہوں۔ یعنی دین و دیانت کے اعتبار سے ان میں کوئی نقص نہ ہو، نہ ذہنی اعتبار سے ان میں کوئی کمزوری ہو نہ وہ شرک کرتے ہوں، نہ کھلے بندوں اور علانیہ طور سے کبیرہ گناہ کرتے ہوں، نہ بدعت میں مبتلا ہوں نہ چھوٹے گناہوں پر اصرار و مداومت کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ ان حضرات میں متانت اور سنجیدگی بھی پائی جاتی ہو اور وہ کام اور وہ بات نہ کرتے ہوں جو سنجیدگی اور شائستگی کے خلاف ہو۔ مثلاً بازاروں، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور عام جگہوں پر پاخانہ پیشاب کرنے سے پرہیز کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مٹھٹھ اور مذاق وغیرہ جو متانت اور شائستگی کے خلاف ہیں نہ کرتے ہوں، ذہنی توانائی ان میں اس درجہ کی ہو کہ جو حدیث بھی انہوں نے سنی ہو یا پڑھی ہو، وہ جوں کی توں ان کے سینہ میں محفوظ یا ان کی کتاب میں موجود ہو۔ نہ اس کے الفاظ میں کمی ہو اور نہ اپنی طرف سے زیادتی کی ہو۔

جلد
اول

پس اگر کسی راوی کا حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے یا خود اس کے اقراء سے یا قرآن سے یا اس کے جھوٹے ہونے کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی روایت کہ وہ حدیث صحیح حدیث نہ ہوگی، بلکہ اس کی روایت کی ہوئی حدیث کو "موضوع" کہیں گے۔ اور جس شخص کے بارہ میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے عمداً، جان بوجھ کہ حدیث پاک میں جھوٹ بولا ہے، اگرچہ ساری عمر میں ایسی غلطی ایک ہی دفعہ ہو گئی ہو، اور پھر اس نے اس سے توبہ بھی کر لی ہو، مگر ایسے راوی کی کوئی حدیث کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ وہ ساری عمر مَرْدُودُ الْحَدِیْثِ رہے گا۔ یعنی محدثین کے یہاں اس کی روایت کی ہوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔

پھر اگر صحیح کی شرائط کسی حدیث کے راویوں میں بدرجہ اتم موجود ہوں تو اس حدیث کو صحیح لَدَاتِہ کہتے ہیں اور اگر کسی حدیث کے راوی کے حافظہ میں معمولی کمزوری ہو لیکن اس حدیث کے دوسرے طریقوں اور روایتوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے، اس حدیث کو صحیح لَغِیْرَہ کہتے ہیں۔ یعنی جبکہ یہی حدیث دوسرے طریقوں اور روایتوں سے بکثرت روایت کی گئی ہو تو کثرت روایت کی وجہ سے اس راوی کی کمزوری کی تلافی ہو جائیگی

اور اسی وجہ سے اس حدیث کو صحیح وغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی حدیث کے راوی کی کمزوری دوسری باتوں کی کثرت کی وجہ سے دور نہ ہو سکے تو اس حدیث کو حسن لذاتہ کہتے ہیں اور حدیث صحیح کے لئے جو شرائط معتبرہ بیان کئے گئے ہیں اگر ان میں سے سب کی سب شرطیں یا چند شرطیں یعنی ایک دو شرطیں کسی حدیث کے راویوں میں نہ پائی جاتی ہوں تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔

حدیث غریب کی تعریف | حدیث صحیح کا اگر ایک راوی ہو یعنی ایک طریقہ سے آئی ہو، تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے دو راوی ہوں یعنی دو طریقوں سے آئی ہو تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور اگر دو سے زیادہ راوی ہوں تو اس حدیث کو مشہور اور مستفیض کہتے ہیں۔ اور اگر حدیث صحیح کے راوی اس کثرت سے اس کو روایت کرتے ہوں کہ عادت ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو محال اور ناممکن سمجھتی ہو، یعنی عادت یہ ناممکن ہو کہ اتنی بڑی جماعت ایک جھوٹ پر متفق ہو جائے گی تو اس صورت میں اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔

حدیث متفق علیہ | اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ذکر کرنے پر بخاری اور مسلم دونوں اتفاق کر لیں۔ یعنی بخاری اپنی صحیح میں اور مسلم اپنی صحیح میں اس کو لے آئے ہوں، مگر دونوں حضرات ایک ہی راوی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہوں۔

حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث متفق علیہا کی تعداد جن پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے، دو ہزار تین سو چھ بیس ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس حدیث پر بخاری و مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، ایسی حدیث ثبوت کے لحاظ سے دوسری حدیث کے مقابلہ میں مقدم ہوگی یعنی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اس کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے جس کا بخاری نے ذکر کیا ہو۔ پھر اس حدیث کا درجہ ہے جس کا مسلم نے ذکر کیا ہو پھر وہ حدیث ہوگی جو بخاری کی شرائط پر ہو۔ پھر اس حدیث کا درجہ ہوگا جو مسلم کی شرط پر ہو۔ اس کے بعد ان حدیثوں کا درجہ ہے جو دوسرے معتبر اور ثقہ محدثین کی روایت کی ہوئی ہوں۔ جنہوں نے صحیح احادیث لینے اور جمع کرنے کا اہتمام کیا ہو اور ان حضرات نے اس حدیث کی توثیق، یعنی صحیح ہونے کا اقرار و اظہار

بھی کیا ہو۔

صحاح ستہ | چھ کتابیں ہیں۔ ① صحیح بخاری شریف۔ ② صحیح مسلم شریف۔ ③ جامع ترمذی شریف۔ ④ سنن ابی داؤد شریف۔ ⑤ نسائی شریف۔ ⑥ ابن ماجہ شریف، اور بعض کے نزدیک ابن ماجہ کی بجائے "موطا امام مالک" چھٹی کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ماجہ میں کچھ حدیثیں موضوع بھی شامل ہو گئی ہیں۔

تنبیہ : صحاح ستہ کی چھ کتابوں میں ساری ہی حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ ان میں کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو صحیح کے درجہ سے کم ہیں۔ مگر چونکہ ان کتابوں میں زیادہ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو منتخب کر کے لیا گیا ہے۔ اس لئے اکثر کو حکم کل کا دیا گیا، اور ساری کتابوں پر صحیح کا حکم لگایا گیا۔

مارحِ حدیث

حدیث کی موجودہ کتابی شکل حضور اکرمؐ اور ان کے صحابہؓ کے زمانہ میں موجود نہیں تھی۔ بلکہ عام طور پر حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور حضورؐ کے کام، صحابہؓ اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے اور اس زمانہ میں حدیث کی اشاعت و تبلیغ زبانی طور پر کی جاتی تھی۔ حدیث کا یہ پہلا دور تھا۔

حدیث کا دوسرا دور | اس کے بعد دوسرا دور آیا۔ اس دور میں حدیث کی باقاعدہ تحریر شروع ہو گئی۔ **حدیث کا تیسرا دور** | اس زمانہ میں حدیث کی مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں۔ یہ دور حدیث کی کتابیں لکھے جانے کا دور کہلاتا ہے۔

حدیث کا چوتھا دور | اس دور میں حدیث کی کتابوں کی ترتیب شروع ہوئی اور ان میں باقاعدگی آ گئی۔ ہر مضمون کی حدیثوں کو، ایک ایک کتاب اور باب میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ مگر کسی نے اختصار کے ساتھ اور کسی نے شرح و تفصیل کے ساتھ لکھنے کا اہتمام کیا۔

روایت کے لحاظ سے صحابہؓ کے طبقے | حدیث کی روایت کے اعتبار سے صحابہؓ کے چند طبقے ہیں۔

مکثرین : یہ وہ صحابہ ہیں، جن صحابیوں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ سات صحابی ہیں۔ ① حضرت ابو ہریرہؓ - ② حضرت عائشہؓ - ③ حضرت عبداللہ بن عمرؓ - ④ حضرت عبداللہ بن عباسؓ - ⑤ حضرت جابر بن عبداللہؓ - ⑥ حضرت انس بن مالکؓ - ⑦ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

مُتَوَسِّطِین : یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پانچ سو سے زیادہ لیکن ایک ہزار سے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ چار صحابی ہیں۔ ① حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ - ② حضرت علی رضی اللہ عنہ - ③ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ - ④ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔

مُتَلِّین : یعنی قلیل اور تھوڑی حدیثیں سنانے والے صحابی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پانچ سو سے کم مگر چالیس حدیثوں سے زیادہ روایت کی ہوں۔ یہ چالیس صحابی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی قسمیں | حدیث کی کتابوں کی درج ذیل چند قسمیں ہیں۔ مثلاً

مَسَانِید : یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ہر ایک صحابی کی حدیثیں الگ الگ جمع کی گئی ہیں۔ جیسے مسند احمد بن حنبلؒ و مسند دارمیؒ۔

سُنَن : یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کی ترتیب فقہی احکام کے لحاظ سے رکھی گئی ہے مثلاً وضو کے احکام، پھر نماز کے احکام، پھر روزہ اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ جیسے سُنَن ابی داؤد۔ سُنَن ابن ماجہ۔ سُنَن نسائی وغیرہ۔

جامع : حدیث کی وہ کتابیں جن میں سیر، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، مناقب، آداب، سب ہی مضامین جمع کئے گئے ہوں۔ جیسے جامع ترمذی وغیرہ۔

مُعْجَم : وہ کتابیں جن میں اساتذہ کی ترتیب کے لحاظ سے اُن کی روایت کی ہوئی حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ جیسے طبرانی کی ترتیب۔ مثلاً معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر ہیں۔

حدیث کی لفظی تحقیق | حدیث کے لفظی معنی گفتگو، بات چیت کے ہیں۔ "حَدِیْثُ النَّفْسِ" دل کی باتوں

وسوسوں اور خیالات کو کہتے ہیں۔ اُحَدَث، نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے :

مَنْ اُحَدَّثَ فِيهَا حَدَّثًا اَوْ اَوْى
مُحَدَّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ۔

جس نے دین میں نئی بات یعنی بدعت نکالی یا نئی
بات کے چا کو کہنے میں مدد دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے

یعنی جو کوئی بدعت پر راضی ہوا، یا بدعت کرنے والوں سے راضی ہوا، یا بدعتی کی حمایت کی، اور اس کے
مخالفتوں سے اس کو بچایا۔ یا بدعت پر سکوت اور خاموشی اختیار کی اور قدرت کے باوجود اس کی روک ٹوک
اور اس کی مخالفت نہ کی یا اس کی بُرائی کو زبان یا قلم سے ظاہر نہیں کیا، ان سب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اللہ کی لعنت کی ہے۔ اَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْاُمُور۔ نئے کاموں یا بدعات سے بچے رہو۔
خلافِ سنت رسومات کو ہرگز اختیار نہ کرو۔ نہایہ میں ہے۔ بدعت سے مراد وہ کام ہیں، جن کی دلیل
قرآن و حدیث اور اجماع اُمت سے نہ ملتی ہو۔

حَادِثُوا هَذِهِ الْقُلُوبَ بِذِكْرِ اللّٰهِ۔

یعنی دلوں کی چمک اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور بغیر ذکر کے ان میں چمک اور گورائیت نہیں آتی۔

اَلْعِلْمُ يَكْسِبُ الْاِنْسَانَ بِهِ الطّٰعَةِ

فِي حَيٰوَتِهِ وَبِمِلِّ الْاِحْمَدُوْتِهِ

بَعْدَ وِفَاتِهِ۔

ان دلوں کو تم اللہ کے ذکر کے ساتھ روشن کرو۔

علم سے انسان کو اس کی زندگی میں طاعت اور عبادت
کی توفیق ملتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر اور
اسکی نعیوں بھلائیوں کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر جاری
رہتے ہیں۔

حدیث کے شرعی و اصطلاحی معانی | حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکوٰۃ

میں حدیث کے شرعی و اصطلاحی معنی یہ بیان کئے ہیں۔

اَعْلَمُ اَنَّ الْحَدِيْثَ فِيْ اِصْطِلَاحِ

جَمْعِهِوَرِ السَّعْدِيْنِ يُطْلَقُ عَلٰی

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خوب سمجھ لو کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اُن کے فعل، یعنی

اُن کی بات اور اُن کے کام اور ان کی تقریر کو حدیث

وَفِعْلِهِ وَ تَقْرِيرِهِ وَ مَعْنَى
التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدًا أَوْ
قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ
وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ
وَقَرَّرَ وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ
الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَ تَقْرِيرِهِ وَ
قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَ تَقْرِيرِهِ -
کہتے ہیں۔ اور تقریر کے معنی یہ ہیں کہ کسی آدمی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا۔ یا
کوئی بات کہی لیکن آپ نے اس پر کوئی اظہارِ ناراضگی
نہیں کیا، اور نہ اس بات یا اس کام سے آپ نے
اس کو منع کیا، نہ اس کو اس سے روکا بلکہ دیکھنے
اور سننے کے باوجود حضور اس پر خاموش رہے،
اور اس بات یا اس کام کو آپ نے اُسے کرنے دیا،
ہو اور اس پر کوئی نیکر یعنی روک ٹوک نہ کی ہو۔ اسی
طرح صحابی کے قول، صحابی کے فعل اور صحابی کی تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات
تابعی کے قول اور اس کے فعل اور اس کی تقریر کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں۔

انکارِ حدیث اور اس کا پس منظر

قرآن حکیم کو ماننا اور حدیث شریف کو نہ ماننا، ایسا فعل ہے جیسے کوئی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں
صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو مانے، اور اس کے دوسرے حصہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا انکار کرے
پس جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کو تسلیم کے بغیر صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ کو ایک جانتے اور ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر کوئی شخص صرف قرآن حکیم کے
ذریعہ ہدایت پانے کی خواہش کرے، وہ ہرگز ہدایت نہیں پاسکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
محال ست سعدی کہ راہ صفا تو اں یافت جز در پئے مصطفیٰ

کیونکہ حدیث شریف کے بغیر قرآن پاک کا صحیح مفہوم اور حقیقی مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث کی
راہنمائی کے بغیر قرآن پاک کے مطالب و معانی کے سمجھنے میں ساری عمر آدمی بھٹکتا اور سرگردان پھرتا رہے گا اور

صحیح راہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہ آئے گی۔ جس طرح قرآن پاک ھُدٰی لِلنَّاسِ ہے یعنی انسانی راہنمائی کے لئے اس کی ہدایات از بس ضروری ہیں، ایسے ہی قرآن کے مطالب و معانی اور اس کی مراد سمجھنے کیلئے حدیث شریف کی تشریحات و توضیحات لازمی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ - نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے؟ اس کی تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے قول و فعل سے بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے اور نماز کی یہ ہیئت ہوتی ہے۔ اور وَاَرْکَعُوْا وَاَسْجُدُوْا ط رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع کرنے سے کیا مراد ہے اور سجدہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ اسی طرح قُوْمُوا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ ط کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بن کر۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیں اپنے قول و فعل یعنی حدیث سے سمجھائیں گے کہ قیام کی یہ شکل ہے۔ قنوت یعنی عاجزی کا یہ مطلب ہے کہ ہاتھ باندھ کر نظریں نیچی کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ رکوع میں کمر سیدھی کر کے، سر کو کمر کی برابر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کر اللہ کے آگے جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ اور ناک، پیشانی، ہاتھ پاؤں اور گھٹنوں کو زمین پر رکھنے سے سجدہ کا حکم پورا ہوگا۔

جلد
اول

غرضیکہ قیام، رکوع و سجود کی یہ سب تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی۔ بلکہ اس کی تفصیل ہمیں اللہ کے پیغمبر کا قول فعل، یعنی ان کی حدیث بتلائے گی۔ لہذا اگر اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ کے ساتھ حدیث کو نہ ملاؤ گے تو ساری عمر اللہ کے منشاء کے مطابق نماز نہ پڑھ سکو گے۔ اور نماز کی تشریح و تفسیر میں اس قدر اختلاف رونما ہوگا کہ آدمی اپنی اپنی رائے اور سمجھ کے مطابق اس کی تفسیر و تشریح کرے گا اور نماز کی وہ ہیئت اور وہ شکل جو قرآن حکیم چاہتا ہے، کبھی متعین نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے حکم وَاَتُوا الزَّکٰوۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، میں کیسے معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ مال زکوٰۃ میں مال کی کتنی مقدار فقراء و مساکین کو دی جائے گی اور کس قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی مرتبہ نکالی جائے گی۔ یہ سب تفصیلات ہمیں حدیث ہی سمجھائے گی، کہ ۵۲ تولہ چاندی اور ۱۰ تولہ سونے پر، چالیسواں حصہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ غرضیکہ

اسی طرح تمام احکامِ اسلامیہ کی تشریحات اور تفصیلات سمجھانے کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ سید الانبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا۔ غرض یہ ہے کہ قرآن پاک کا حکم اپنی تشریح و تفصیل میں پیغمبر کی حدیث کا محتاج ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن اللہ کا خط ہے اس کے بندوں کی طرف، اور اس کے احکام ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو دیئے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں :

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا

یہ لوگوں کو پہنچا دینے کے واسطے ہے اور تاکہ انہیں

یہ۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۵۲) ان کے ساتھ ہوشیار کیا جائے اور ڈرایا جائے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی وضاحت کرنے والی اور اس کی تفصیلات کو سمجھانے والی ہیں۔ جیسے کہ اُن کے رب عزوجل نے فرمایا :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت یعنی قرآن

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

تاکہ تو کھول کھول کہ لوگوں کو بتلا دے اس کو جو اتاری

يَتَفَكَّرُونَ ○ (سورۃ النحل - آیت ۴۴) گئی اُن کے واسطے، اور تاکہ وہ فکر کریں۔

یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ اس کتاب کے مضامین اور احکام لوگوں کے لئے خوب کھول کھول کہ بیان کریں اور اپنے قول و عمل سے اُن کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ اس کے مشکل مضمون کی شرح اور اس کے مجمل حکم کی تفصیل کر دیں۔ اس آیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال اپنے اعمال اپنے اخلاق اور اپنے تمام حالات کے ذریعہ قرآن پاک کی وضاحت اور تشریح کرنے والے ہوئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں، اپنے کاموں، اپنی عادتوں اور اپنی تمام حالتوں کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھاتے ہیں اور اس کے حقیقی مفہوم کو لوگوں کے ذہن نشین کراتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک مجمل ہے اور اس کی تفسیر و توضیح کیلئے حدیث شریف کی ضرورت ہے۔ بغیر حدیث شریف کے جو کوئی صرف قرآن سے دین حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت کے بجائے گمراہی میں پڑ جائے گا۔ خارجی، رافضی اور معتزلی تمام گمراہ فرقے صرف قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور اسی کو دلیل بناتے ہیں اور اپنے اپنے مشرب اور مذہب کے موافق آیتوں کا مطلب نکالتے ہیں۔

ان فرقوں میں اور اہل سنت کے فرقہ میں یہی فرق ہے کہ جماعت اہل سنت کے علماء قرآن کے معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہؓ اور تابعین کی وضاحتوں اور تفسیروں کے موافق بیان کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث، صحابہؓ اور تابعین کے اقوال ایسے روشن اور کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں گمراہ فرقوں کی دال نہیں گلتی اور اپنی اپنی ڈھیری اور اپنے اپنے راگ الاپنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ گمراہ فرقوں پر حدیث کے تیر چلایا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (انجم آیت ۳، ۴)

اور یہ اپنی خواہش اور اپنے جی سے کچھ نہیں کہتا
یہ تو جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو
بتایا جاتا ہے اور وحی کے ذریعہ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ آپ سے سُنی ہوئی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے انہیں اس سے منع کیا۔ ان لوگوں نے کہا:

تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَ
الرِّضَىٰ فَاَمْسَكَ عَنِ الْكِتَابِ
وَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَشَارَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ فِيهِ وَقَالَ
اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
مَا يَخْرُجُ اِلَّا حَقٌّ - (رواہ ابوداؤد)
بাসناد صحیح جلد ۳ ص ۳۵۲، بشروح عون المعبود

(عبداللہ) تو حضورؐ سے سُن کر ہر بات کو لکھ لیتا
ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں
آپ غصہ اور خوشی دونوں وقت بات کرتے ہیں
قریش کی فہمائش کے بعد عبداللہ بن عمروؓ نے لکھنا
بند کر دیا اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے مُنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا قسم ہے
اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے حق
کے سوا اس سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی سرے زبان

ہر حال میں حق بات کہتی ہے اور حق کے سوا، ناحق اور نامناسب بات میری زبان بالکل نہیں کہتی۔
حدیث کی اہمیت کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :

أَلَا أَنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَ
مِثْلَهُ مَعَهُ - أَلَا أَنِّي أُوتِيتُ
الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ - أَلَا
يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْتَنِي شَبَعَانَا
عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا
الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ
حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ
مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ - (رواہ احمد
فی المسند ج ۲، ۱۳۱-۱۳۲ - والوداؤد
فی السنن ج ۲ ۳۲۸ من حدیث
المقدم بن معدیکرب) - و رواہ
الترمذی من حدیثہ ایضاً ج ۲
ص ۱۱ بلفظ: أَلَا هَلْ عَسَى
رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثَ عَنِّي
وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا
وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَخْلَلْنَا
وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَا

اور ترمذی کی روایت میں یہ آیا ہے۔ اچھی طرح
سُن لو۔ عنقریب ایک ایسا آدمی ہوگا جس کو
میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنے تکیہ پر ٹیک
لگاتے بیٹھا ہوگا۔ وہ کہے گا، ہمارے اور تمہارے
درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہم اس میں
حلال پائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور جو
اس میں حرام پائیں گے، اس کو ہم حرام جانیں گے
یعنی ہمیں پیغمبر کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَمَا حَرَّمَ
اللَّهُ

اس کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا، اور بات یہ ہے کہ جو
چیز اللہ کا رسول حرام کرے وہ ایسی ہی حرام ہے،
جیسے اللہ نے حرام کی ہو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :
لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى
أَمْرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ
أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ
نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَدْرِي
مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِتْبَعْنَاهُ - (رواہ ابوداؤد ج ۲

میں تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسی حالت میں پاؤں
کہ اپنے تنکے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہو اور میرا کوئی
حکم اس کے پاس پہنچے جس کے کرنے کا میں نے حکم
دیا ہے یا اس کے کرنے سے میں نے روکا ہے اور وہ کہے
ہم اسکو نہیں جانتے۔ ہم تو اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے،
اس کی پیروی کریں گے اور اسی کو مانیں گے۔

۳۲۹ - والترمذی ج ۲ ضامن حدیث ابی سلف

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور اشاعت کرنے والوں کو خاص کر یہ دعویٰ :
نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ أَحَدِنَا
وَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ
حَامِلٍ فَقَّهِ إِلَى مَنْ رَافَقَهُ مِنْهُ
وَرُبَّ حَامِلٍ فَقَّهِ لَيْسَ بِفَقِيهِهِ
(رواہ الترمذی من حدیث زید بن
ثابت، ج ۲ ص ۱۰۱)

اللہ ہر بھرا تہ و تازہ، آباد اور سرسبز رکھے اس آدمی کو
جس نے ہم سے حدیث سنی اور اس کو اچھی طرح یاد کیا،
اور پھر اس کو دوسرے آدمی کو پہنچا دیا۔ پس بہت سے علم
والے ایسے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھدار آدمی تک پہنچا دیتے
ہیں اور بہت سے علم والے خود اتنے سمجھدار اور ذہین نہیں ہوتے
جتنے دوسرے لوگ ان کے مقابلہ میں ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں۔

اور آپؐ نے یہ بھی فرمایا :

نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْءٍ

اللہ تعالیٰ سرسبز رکھے، پھلتا پھولتا رکھے اس آدمی کو،

فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ قَرِيبَ مَبْلَغٍ أَوْ
عَلَى مَنْ سَمِعَ - (رواہ الترمذی
من حدیث عبد اللہ بن مسعود ج ۲ ص ۹۱)
جس نے ہم سے کچھ سنا اور اس کو ٹھیک اسی طرح دوسرے
تک پہنچا دیا جیسے اس نے ہم سے سنا تھا کیونکہ بہت دفعہ
ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہماری بات پہنچائی گئی ہے، وہ
سُننے والے سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے حقوق کو پوری طرح ادا کرتا ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے بحوالہ ابن مسعود اپنی کتاب میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا :

لَيُبَلِّغَنَّ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ
الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ
هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ - (رواہ
البخاری من حدیث ابی بکر ج ۱ ص ۲۷۷)

یعنی میری باتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا اور ان کی زیادہ اشاعت کرنے والا ہو۔ اس روایت کو امام بخاریؒ
نے ابی بکرؓ کے حوالہ سے لیا ہے۔

اس عنوان کے بعد حلیۃ الاولیاء سے ان ۹۰ حدیثوں کو، ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ
لکھ رہا ہوں جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند اور اپنے طریقہ سے روایت
کی ہیں۔

فقیر

محمد ادریس الانصاری عفی عنہ

صادق آباد

یوم پنجشنبہ، ۷ رجب ۱۳۹۱ھ

۷ اگست ۱۹۷۲ء

الاحادیث الشریفہ

إمام الأولياء سيد المرسلين

سيدنا ابي الفضل بن عباس

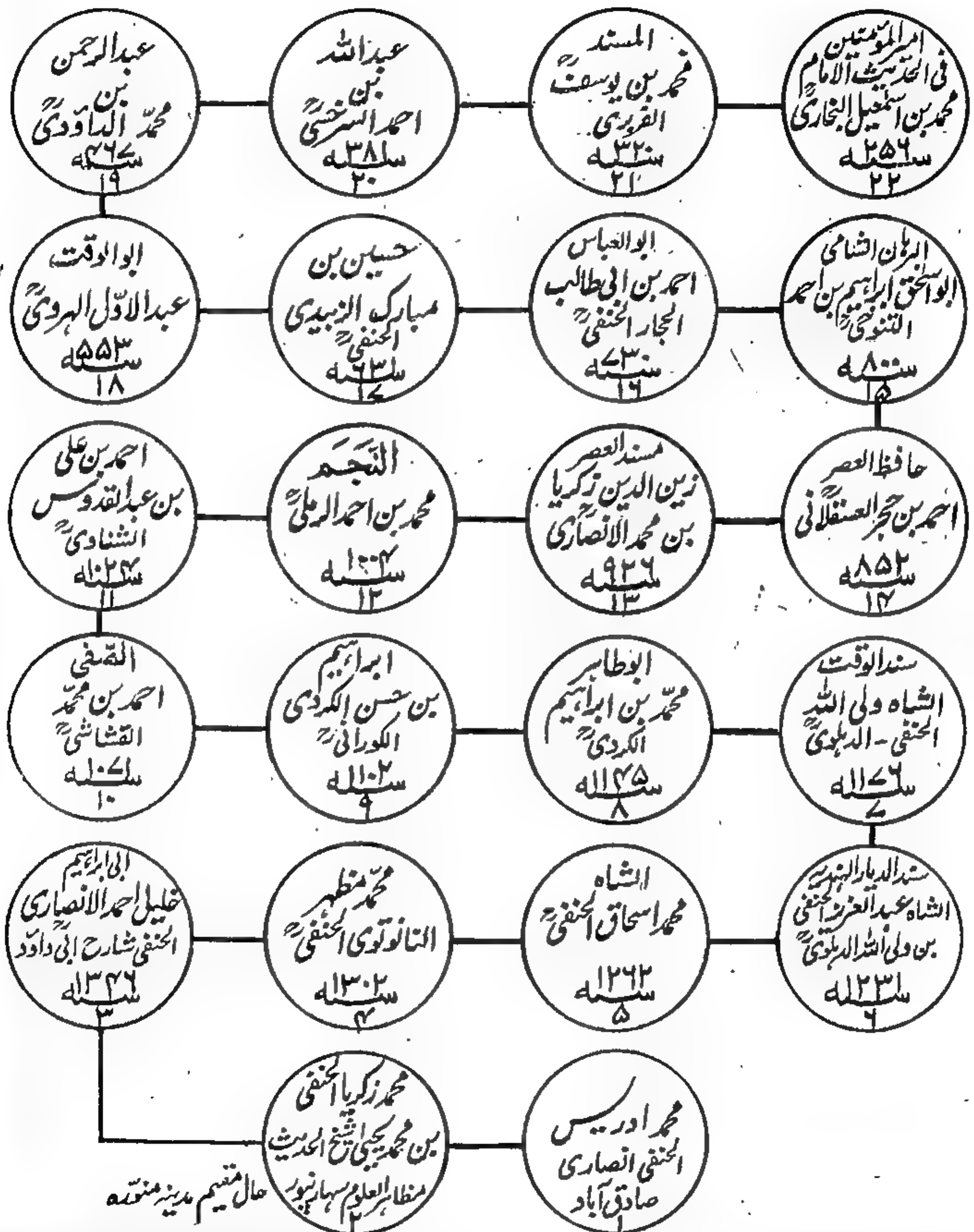
کی روایت کی ہوئی

۹۰ حدیثیں

سند شیوخ الحدیث تاسید ناخضہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

برترتیب تشکیل سادات البخاری مرتبہ شیخ الحدیث مولانا فاروق احمد خفنی الانصاری - بہاولپور

الاحادیث الثمینیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

○ حدیث نمبر ۱۰۰ - التَّحِيَّاتُ کی فضیلت -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ - السَّلَامَ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامَ عَلَى ميكائيلَ فَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ - فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ

جلد
اول

حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا۔ جب ہم نماز میں قعدہ کرتے تھے تو ہم یہ پڑھا کرتے تھے، سلام ہو اللہ پر، اس کے بندوں سے پہلے، سلام ہو جبریل پر، سلام ہو میکائیل پر۔ کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں التَّحِيَّاتُ سکھلائی، اور اس کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے۔ ہم پر سلام ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ ابو وائل نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ حضورؐ نے فرمایا جب تو یہ الفاظ کہے گا تو تیری یہ دُعا آسمانوں زمینوں کے رہنے والے سب نیک بندوں پر پہنچے گی اور ابو اسحاق نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ حضورؐ نے فرمایا۔ جب تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے گا تو سارے مقرب فرشتوں یا خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے

حلیۃ الاولیاء

اس حدیث کی کتابوں میں جب عن عبد اللہؓ آئے تو سمجھیں کہ اس سے مراد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

أَوْ نَبِيٍّ مُّرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - ۱۱۵

پیغمبروں یا سب نیک صالح بندوں کو پہنچے گا۔ میں گواہی
دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوائے دوسرا اور کوئی
نہیں کاموں کا بناتے اور بگاڑنے والا، اور میں گواہی
دیتا ہوں اس کی کہ بے شک اور بے شبہ حضرت محمدؐ
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

حدیث نمبر ۱۱۵۔ انسانی تخلیق کے مراحل۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ خَلْقَ
أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً
مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً
مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ
فَذَكَرَ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - ۱۱۵

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہمیں حدیث سنائی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی شان یہ ہے کہ
آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی کی خدا تعالیٰ نے بھی تصدیق
فرمائی ہے۔ بیشک تمہارا پیدا ہونے کا اسکی ماں کے پیٹ
میں چالیس دن تک پڑا رہتا ہے پھر وہ خون کی پٹکی کی شکل
اختیار کر لیتا ہے۔ ۴۰ دن تک پھر وہ گوشت کا توڑا یعنی
ٹکڑا بن جاتا ہے پھر اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر کے
اس بننے والے پر بھیج دیتا ہے اور اس کو چار چیزوں کے
متعلق حکم دیا جاتا ہے۔ یہ مرد بنے گا یا عورت۔ اس کی عمر

کیا ہوگی۔ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اور یہ انجام کے لحاظ سے نیک اور سعادتمند بنے گا یا بد بخت اور بے دین بنے گا۔
حدیث نمبر ۱۱۶ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حالات و مقالات صحابہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۱۱۶۔ بے رحم آدمی کی بخشش نہیں۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جریر بن عبداللہ بجلي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ جو آدمی لوگوں پر ترس

قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
ثَابِتٌ - ۱۱۱ (رواہ عن الاعمش جماعة)

نہیں کھاتا۔ یا اُن کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا۔ یا اُن
پر نرمی نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں فرماتا۔
یعنی بے رحم آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ نہ اللہ
تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بخشے گا، نہ اُس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔

حدیث نمبر ۱۱۱۔ جماعت کی کثرت، کپڑوں کی نفاست نشانِ شرافت ہیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ أَنْظُرَا يَمَا سَرَجُلٍ فِي عَيْنِكَ
أَرْفَعُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَرَجُلٌ عَلَيْهِ
حُلَّةٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ فَقُلْتُ هَذَا
قَالَ أَنْظُرَا إِلَى سَرَجُلٍ يُدْرِي أَدْنَى
فِي عَيْنِكَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَرَجُلٌ
عَلَيْهِ كِسَاءٌ قَالَ هَذَا خَيْرٌ
عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
مِنْ قُرَابِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا ۱۱۱
(هذا ثابت من حديث الاعمش)

حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ نے فرمایا۔ بھلا دیکھ تو سہی
کہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں اُن میں کونسا آدمی تیری نظر میں
سب سے اونچے درجہ کا اور عزت والا ہے میں نے اُن پر نظر ڈالی تو
ان میں ایک آدمی کو دیکھا جو حُلہ یعنی بیش قیمت کپڑے پہنے
ہوئے ہے اور اس کے گرد یعنی چاروں طرف لوگ جمع ہیں
میں نے کہا حضور یہ آدمی سب سے بڑی نشان والا اور صاحب
عزت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا اب دیکھ تیری نگاہ میں
سب سے کم درجہ کا کون آدمی ہے۔ میں نے پھر نظر ڈالی تو ایک
اور آدمی دیکھا جو موٹا سا کبیل پیٹے ہوئے ہے اور اُس کے
پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر روئے زمین کے سارے آدمی اس حُلہ والے کی طرح کے ہو جائیں تب بھی یہ آدمی
جو بظاہر ہمیں معمولی آدمی نظر آتا ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بہتر اور سب سے باعزت ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ آخرت میں عزت و رفعت کا مدار اچھے لباس اور قیمتی پوشاک یا لوگوں کی بھیڑ بھاڑ پر نہیں ہے
آخرت کی رفعت و بلندی کے واسطے اچھے کپڑوں اور عمدہ پوشاک کی ضرورت نہیں بلکہ اچھے اعمال اور عمدہ اخلاق کی

ضرورت ہے۔ خواہ اُس کا دنیاوی لباس کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو۔

اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر غفاریؓ کے حالات و مقالات و مقالات صحابہ میں پڑھیں۔

حدیث نمبر ۵۰۰۔ ایک اونٹنی کی سات سو اونٹنیاں۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ایک آدمی نکیل والی اونٹنی لے کر آیا۔ اور کہا۔ یا رسول اللہ! یہ اونٹنی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا۔ تجھے اس کے عوض جنت میں سات سو اونٹنیاں نکیل والی ملیں گی۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ النَّاقَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَكَ بِهَا مِائَةُ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي الْجَنَّةِ۔ (مشہور من)

(حدیث الا عیش)

حدیث نمبر ۵۰۱۔ رکوع سجدہ میں جب تک کمر سیدھی نہ ہوگی نماز نہ ہوگی۔

ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس آدمی کی نماز درست نہیں جو رکوع اور سجدوں میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجْدِ۔ (صحیح من حدیث الا عیش) ۶ ۱۱۶

حدیث نمبر ۵۰۲۔ جنت کے کھانے پینے مضم ہونے کی کیفیت۔

حضرت زید بن ارقمؓ نے فرمایا کہ ایک یہودی ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا۔ اے ابوالقاسم کیا تو کہتا ہے کہ جنت والے جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی۔ آپؐ نے فرمایا۔ ہاں صحیح ہے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلاشبہ جنت میں جانے والے کو کھانے پینے کی خواہش اور جماع

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى مِثْلَ قُوَّةِ مِائَةٍ

حضرت فضیل بن عیاضؒ

میں سو آدمیوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی یہودی نے کہا۔ جو کوئی کھاتا پیتا ہے اُس کو پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے اور جنت پاکیزہ جگہ ہے پس یہ آدمی پیشاب پاخانہ کی ضرورت کہاں جا کر پوری کریگا۔

حضرت نے فرمایا۔ جنت میں جانے والے یہودی کے پیشاب پاخانہ کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی کھال سے ایسا پسینہ خارج ہوگا جس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی مانند خوشبودار ہوگی اور اس پسینہ کے آنے کے بعد اُس کا پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔

فرشتے گھومتے پھرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں کے اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ کے کچھ خاص فرشتے سڑکوں اور گلیوں میں ذکر الہی کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں پھر وہ کسی جماعت کو ذکر کی حالت میں دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، اُو اپنے کام پر حضورؐ نے فرمایا پس فرشتے آسمان کے کنارہ تک اپنے پروں کے ساتھ اُن لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود دیکھتے

فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجَمَاعِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ وَالْجَنَّةُ مُطَهَّرَةٌ۔

قَالَ حَاجَةٌ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ مُعَصَّمٌ مِنْ جِلْدِهِ كَرِيحِ الْلِسْكِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ خَمِرَ۔ - ۱۱۶/۳۴ (من

حدیث الاعمش ثابت)

حدیث نمبر ۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَضَّلَا عَنْ كِتَابِ النَّاسِ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ وَيَتَغَوَّنَ الذِّكْرَ فَإِذَا سَأَوْ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَتَحَفَّهُمْ بِأَجْنَعَتِهِمْ إِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ

لَهُ عِنَانُ السَّمَاءِ آسمان کی بلندی کو کہتے ہیں العنان بادل۔ والعنافة بادل کا ایک ٹکڑا۔ العنان، لگام کی رسی۔

رجل طويل العنان، شریف مرد۔ ولی العنان، خوددار۔ ۸۴۵

مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يُحْمَدُونَكَ
وَيُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ فَيَقُولُ
هَلْ سَأَلُونِي فَيَقُولُونَ لَا- فَيَقُولُ
كَيْفَ لَوْ سَأَلُونِي- فَيَقُولُونَ لَوْ
سَأَلْنَا كَانُوا أَشَدَّ تَسْبِيحًا
وَتَعْجِيدًا فَيَقُولُ مَا يَسْأَلُونِي؟
قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ
هَلْ سَأَلُوا هَا؟ فَيَقُولُونَ لَا-
فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ
لَوْ سَأَلُوا هَا كَانُوا أَشَدَّ طَلِبًا
وَعَلَيْهَا حَرُصًا- قَالَ يَتَعَوَّذُونَ مِنَ
النَّارِ- فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ سَأَلُوا هَا
فَيَقُولُونَ لَوْ سَأَلُوا هَا كَانُوا أَشَدَّ
مِنْهَا تَعَوُّذًا وَأَشَدَّ فَرَارًا-
فَيَقُولُ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ
غُفِرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلِكُ فِيهِمْ
فَلَا هُنَّ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ
فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُمْ
السُّعَدَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ- ۱۱۶

ہیں۔ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں
وہ لوگ الحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، آپ کی تعریف آپ
کی تقدیس آپ کی بزرگی کا اظہار اپنی زبان سے کرتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے
مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں۔ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرشتے
کہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ پائیں تو ان کی تسبیح
و تمجید کے بیان کی انتہا نہ رہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی
پوری قوت کے ساتھ آپ کی تقدیس آپ کی بزرگی
اور پاکی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ مجھ سے
کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ
سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ ہو اگر وہ اُسے دیکھ لیں فرشتے
عرض کرتے ہیں۔ پھر تو وہ لوگ اس کی جستجو میں بہت
زیادہ سرگرم ہو جائیں اور اس کے حاصل کرنے میں کوئی
کسر باقی نہ چھوڑیں۔ ایک فرشتے نے کہا۔ اور وہ لوگ
جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کیا ہوتا، اگر وہ لوگ اُسے دیکھ لیتے؟ فرشتے عرض کرتے
ہیں۔ اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لئے، اس سے زیادہ گڑ گڑا کر درخواست کرتے۔

اور اس سے دُور بھاگنے کی پوری پوری کوشش کرتے۔ یہ سُن کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اے فرشتو! میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں اس بات کا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ اُن میں سے کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے اُن میں ایک آدمی ایسا بھی شامل تھا جو اپنی کسی غرض سے اہل ذکر کے پاس آیا تھا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، مگر ان میں شامل نہ تھا۔ یعنی اُن کے ساتھ مل کر نیک نیتی کے ساتھ آپ کی یاد نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ کی یہ بات سُن کر ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ ایسے سعادتمند اور خوش نصیب ہیں کہ اُن کا ہم نشین اور پاس بیٹھنے والا بھی محروم و بد نصیب نہیں۔ یعنی ہم نے اہل ذکر کو ذکر کرنے کی بدولت بخشا اور اس شخص کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے بخشا۔

اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مقالات، حالات و مقالات صحابہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۱۷۰۔ چور، زانی و شرابی کی توبہ۔

فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي
حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا
يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ
مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ۔ ۱۷۰

(ثابت صحیح)

بخشش اور مہربانی فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بدکار آدمی جب بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا
جاتا ہے اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو
اس وقت اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور چوری کرنے
والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا اور
اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے یعنی اگر کسی سے
یہ کام ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کر لے، جو ان برائیوں
سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ نے

حدیث نمبر ۱۰ - ذکر کے ثمرات اور قرب الہی کا کیا مطلب ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَسْأَلُنِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً - ۱۱۸ (صحیح من حدیث الامام ع)

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آدمی نے مجھے چپکے چپکے دل میں یاد کیا، میں بھی اُس کا ثواب، چپکے چپکے یعنی سب سے چپکا کر دوں گا۔ اور اگر اُس نے لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کیا، میں اس کا بدلہ اس سے بہتر عجت میں دوں گا۔ اور کوئی آدمی ایک بالشت بھر میرے قریب آئے گا، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب آؤں گا۔ اور جو کوئی آدمی ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آئے گا، میں دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر اس کے قریب آؤں گا اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آئے گا میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچوں گا۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کا قرب اللہ تعالیٰ سے بہت ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے اور صالح اعمال کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا جگہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کا قرب جسم کی صفات سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسمیت سے پاک ہے۔ اور اللہ کا قرب بندے سے یہ ہے کہ وہ اپنے انعام و الطاف کے ساتھ بطور خاص اس پر متوجہ ہو جائے اور اُس پر اپنا احسان کرے، اور اپنی نوازشوں اور عنایات سے اُسے مالا مال کرے اور نیک اعمال کی توفیق بخشے۔

وصل اور احوال می گویند
ہست رب الناس را با جان ناس

قرب اور احوال می گویند
اتصال بے تکلیف بے قیاس

لیک گفتم ناس را شناس نہ ناس جز جانِ جانِ شناس نہ
حدیث نمبر ۱۱۱۔ امام ضامن اور مؤذن امین ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ أَرَشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَأَعَانَ الْمُؤَذِّنِينَ۔ (رواه الجهم الغفیر ، عن الاعمش) ۱۱۸

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضامن ہے یعنی نمازیوں کی نماز کا ذمہ دار اور محافظ ہے اور مؤذن امین ہے۔ یعنی اذان کہنے والا نماز، روزوں کے اوقات کا امانت دار ہے یہ فرما کر حضورؐ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اماموں کو راہِ راست پر چلائے اور اذان دینے والوں کی مدد فرمائے۔

مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز کی وابستگی موقوف ہے امام کی نماز کی وابستگی پر۔ پس امام مقتدیوں کی نماز کے صحیح ہونے کا ضامن اور ذمہ دار ہوا۔ اور مؤذن کی اذان پر لوگ اپنی نمازوں کے اوقات اور روزوں کی افطار اور سحری میں اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو امین فرمایا۔ اور دونوں کے لئے جدا جدا دعائیں کیں۔

حدیث نمبر ۱۱۲۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، شکر کرو گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَبْجَدَرُ أَنْ لَا تَذْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اور نہ دیکھا کرو اپنے سے اونچے لوگوں کو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے، اس صورت میں اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کو تم ہلکی اور حقیر نہ جانو گے بلکہ ان کی قدر کرو گے۔ پھر اس صورت میں تمہیں شکر کرنے کی توفیق ملے گی اور ناشکری کرنے سے بچے رہو گے۔

حدیث نمبر ۱۳۱۰ - مرنے جینے کی سختیوں سے پناہ مانگو۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ سے پناہ مانگا کہ عذاب القبر اور موت و حیات، جینے اور مرنے کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچنے اور مسیح الدجال کے فتنہ سے بچنے کی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ (غريب من حديث الامام شمس) ۱۱۸

مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے یہ دعا کیا کرو۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ۔ (ترجمہ) اللہ مجھے بچائیو، عذاب قبر اور زندگی اور موت کے فتنوں، مصیبتوں اور مسیح الدجال یعنی بڑے دجال کے فتنہ سے۔

حدیث نمبر ۱۳۱۱ جو کسی کا بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا کرے گا۔ جو لوگوں کو عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس آدمی نے کسی مسلمان کی تکلیفوں میں سے دنیا کی کوئی تکلیف اور مصیبت دور کر دی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیگا۔ اور جس آدمی نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور جس آدمی نے کسی تنگ دست پر آسانی کی یعنی اس کی تنگی دور کر دی یا کوئی قرضدار تھا اس کو مہلت بدی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی تنگیوں کو آسان کر دیگا اور اللہ تعالیٰ آدمی کی مدد اور اعانت میں لگا رہتا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتْرًا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - ۱۱۹

(مشہور من حدیث الاعمش)

ہے جب تک آدمی اپنے بھائی کے کام نیانے میں مشغول رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم مخلوق کے کام بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے کام بنائے گا۔

حدیث نمبر ۱۱۸ - مصیبتوں اور بیماریوں کے راز اور حکمتیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دنیا کے اندر مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا لاحق ہونا اور فکرات اور پریشانیوں کا لاحق ہونا، جزا یعنی گناہوں کی سزائیں ہیں، جو آخرت کے بجائے یہاں دے دی گئیں۔

عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصَائِبُ وَالْأَمْرَاضُ وَالْأَحْزَانُ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ - ۱۱۹

مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جو مصائب اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے دنیا کی تکلیفوں اور بیماریوں کو ان کا بدلہ بنا دیا۔

اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے حالات و مقالات و مقالات صحابہ میں مطالعہ کریں۔

حدیث نمبر ۱۱۷ - جھوٹی حدیث سنانے والے جہنم میں جائیں گے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جہنم والے گھر میں چلا جائے اور وہاں جا کر رہنے لگے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا أَقْلَبَتْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ - ۱۱۹

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی یا کسی دوسرے آدمی کی بات یا اپنے یا کسی دوسرے کے فعل کو جان بوجھ کر یہ کہے کہ یہ قول یا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ اس جھوٹ کی سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ اس جھوٹے کو چاہیے کہ جہنم میں جا کر رہنے کیلئے

تیار رہے۔ اور یہ مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے یعنی یہ کہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حقیقت میں یہ حدیث حضور کی حدیث نہ ہو۔ یہ بات کہہ کر اُس نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ گویا کہ اس شخص نے خود ہی جہنم میں بہنے کیلئے اپنا گھر بنا لیا۔

اس حدیث کے راوی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مقالات

حالات و مقالات اصحاب میں پڑھیں۔

حدیث نمبر ۱۰۰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشْرَبَ قَلْبُهُ حُبُّ الدُّنْيَا التَّاطَمَنُ مِنْهُ بِثَلَاثِ شَقَاءٍ لَا يَنْفَدُ حَرَصٌ لَا يَبْلُغُ عَنَاءٌ وَ أَمَلٌ لَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاً وَ الدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَ مَطْلُوبَةٌ فَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ۔ ۱۰۰

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس آدمی کے دل کو دنیا کی محبت پلا دی گئی (اور دل کو محبت پلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت ایسی رچالی جیسے کپڑے کو پانی میں ڈال کر اس میں پانی رچا لیا جاتا ہے) تو یہ شخص اپنی اس محبت کے باعث اپنے دل کے ساتھ خونوں کی طرح تین چیزیں چمٹا لیتا ہے۔ ایسی محرومی جو ختم نہ ہوگی۔ ایسی حرص جس کی ذلتوں اور مصیبتوں پر کبھی قابو نہ پائے گا ایسی آرزوئیں و تمنائیں جن کی انتہا تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ اور دنیا

کا حال یہ ہے کہ کبھی وہ آدمی کا خود پیچھا کرتی ہے یعنی اُس کے پاس اُسے ڈھونڈھتی ہوئی خود بخود آجاتی ہے اور کبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے اور اس کی جستجو اور اس کی تلاش میں دوڑتا رہتا ہے۔ پس جو شخص دنیا کی طرف بھاگتا پھرتا ہے، آخرت اُس کو بلاتی ہے اور آوازیں دیتی ہے ادبے نصیب! کس طرف جا رہا ہے تجھے میری طرف آنا چاہیے۔ اور جو کوئی آخرت کا طالب بنے گا اور اس کی خواہش کرے گا،

دنیا اس کی طالب بنے گی یعنی دنیا اس کو ڈھونڈھتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا رزق پورا پورا حاصل کر لیتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۸ - دعا عبادت کیوں ہے۔

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - ۱۸

حضرت نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "دُعَاءُ وہ عبادت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہارے لئے قبول کروں گا۔"

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دعائے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعمیل ارشاد کا نام عبادت ہے۔

حدیث نمبر ۱۹ - فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ؟ قَالَ يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ - ۱۹

حضرت جابر بن سمرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم ایسی صفیں نہیں بناتے جیسی فرشتے صفت بناتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: فرشتے کس طرح کی صفت بناتے ہیں؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتوں کی صفیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگلی صفوں کو وہ پوری کرتے ہیں اور قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

حدیث نمبر ۲۰ - وہ تمہاری سنتا ہے اور جو تمہاری طرف سے کہے اس کی بھی۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ

مِنْكُمْ وَ يَسْمَعُ هَمَّيْنِ يُسْمِعُ
مِنْكُمْ - ۱۲۱ - سُنَّتِہِ تَم سے ، اور سُنَّتِہِ اس کی ، جو تمہاری
طرف سے سُنَّتِہِ ۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دُعا بھی قبول کرتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ جَلَّ شَانُہُ اس دُعا کو بھی قبول کرتا ہے جو دوسرا شخص تمہارے لئے دُعا کرے ۔ خواہ دوسرا شخص تمہارے کہنے سے تمہارے لئے دُعا کرے یا تمہارے بغیر کہے تمہارے لئے دُعا کرے ۔ یہاں سُنَّتِہِ سے مراد دعاؤں کا قبول کرنا ہے ۔

اس حدیث کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حالات و مقالات ، حالات و مقالات صحابہ میں پڑھیں ۔

حدیث نمبر ۱۲۱ - اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے مرو ۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ - (ثابت مشہور من حدیث جابر) ۱۲۱ کے ساتھ اچھا گمان رکھے ۔

مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے ۔ مثلاً یہ خیال رکھے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے ۔ وہ مجھے اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے نوازے گا ۔ میرے گناہ معاف کرے گا اور مرتے وقت اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی نہ رکھے کہ وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا اور مجھے عذاب دے گا ۔

حدیث نمبر ۱۲۲ - غیبت اور اس کی عفویت ۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَهَاجَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُتَافِقِينَ اغْتَابُوا نَاسًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے ۔ اتفاق سے گندمی اور بدبودار ہوا چلی ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ بلاشبہ منافق لوگوں میں سے چند لوگوں نے اہل ایمان یا اہل اسلام کی غیبت

اور بدگوئی کی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بدبودار ہوا اٹھتی ہے۔

مُسَدَّدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْ ذَلِكَ هَاجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ۔ ۱۲۱

حدیث نمبر ۲۱۔ ترک نماز، ترک اسلام ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ ۱۲۱ (ثابت مشہور

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق نہیں ہے کفر اور ایمان کے درمیان مگر نماز کے چھوڑ دینے کا۔

من حدیث جابر)

مطلب یہ ہے کہ تارک نماز کے ایمان کی خیر نہیں ہے، آج نہیں تو مرتے وقت اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا، آدمی کو کفر سے بچائے رکھے گا۔ اور اگر نماز چھوڑ دی تو اس کے ایمان کو ہر وقت کفر کا خطرہ لاحق ہے۔ یعنی بے نمازی پر کفر بادل کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔

حدیث نمبر ۲۲۔ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَّتَوَشِّحًا بِهِ۔ ۱۲۲

حضرت ابو سعید الخدریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر صرف ایک کپڑا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنے بدن مبارک کو لپیٹے ہوئے یعنی ڈھانکے ہوئے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ اپنا بدن ڈھانک کر نماز پڑھ رہے تھے۔

حدیث نمبر ۲۳۔ گمراہی کا کھٹکا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَا مُقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ بِكَرَمِ

عہ ترجمہ : اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پختہ رکھ۔

يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ
 قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَافُ
 عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ قَالَ مَا مِنْ
 قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ
 أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ
 وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ ۝

۱۲۲

پڑھتے تھے صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ ہم پر
 بے راہ ہو جانے کا خوف اور دین سے پھر جانے کا اندیشہ
 رکھتے ہیں حالانکہ ہم آپ پر بچتہ ایمان لایچکے ہیں۔ آپ نے
 فرمایا۔ کوئی دل بھی ایسا نہیں جو رحمان کی انگلیوں میں
 سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ یعنی ہر ایک آدمی کا
 دل اللہ کی چنگی میں ہے۔ پس اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو
 سیدھا اور قائم رکھتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اس
 کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق قلب سے ہے۔ اور اسی طرح گمراہی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ سیدھا رکھنے
 کا مطلب ہدایت ہے اور ٹیڑھا کرنے کا مطلب گمراہی ہے۔ یعنی ہر ایک آدمی کا دل اللہ کے دست قدرت میں
 ہے۔ چاہے ہدایت پر رکھے اور چاہے تو گمراہ کر دے۔

حدیث نمبر ۲۲۲۔ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
 فَقُلْتُ حَدِّثْنَا مِنْ طَرَائِفِ حَدِيثِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ كُنْتُ رَدِيفَهُ فَقَالَ يَا مَعَاذُ
 مَا حَقُّ اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَمَا سُؤْلُهُ
 أَعْلَمُ۔ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ
 وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْتُ فَمَا
 حَقُّ الْعِبَادِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ

حضرت انسؓ نے فرمایا۔ ہمارے پاس معاذؓ آئے، تو
 میں نے کہا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
 نئی اور عمدہ حدیث سنائیں۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا
 میں حضورؐ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپؐ نے
 فرمایا۔ اے معاذ! اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا۔ اللہ
 اور اس کے رسول سب سے زیادہ باخیر ہیں۔ آپؐ نے
 فرمایا۔ اللہ کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ خالص اس کی عبادت
 کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں میں نے

حضرت فضیل بن عیاض

قَالَ حَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ -

(صحیح ثابت من حدیث عن معاذ) ۱۲۲

حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر اللہ کے بندے
ایسا کر لیں تو پھر ان کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا، ان

بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں آخرت میں عذاب نہ دے۔

حدیث نمبر ۱۲۲

بے رحم ظالم اور بد عہد حکمران اللہ کی رحمتوں سے دور اور اس کی نصرتوں سے محروم ہے۔

عَنْ بُكَيْرِ الْحَرِيرِيِّ وَ تَفَرَّ مِنْ
الْأَنْصَارِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ
مِنَّا يُوسِّعُ إِلَى جَنْبِهِ رَجَاءً أَنْ
يَجْلِسَ إِلَيْهِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ وَ
أَخَذَ بَعْضًا دَتِيهِ فَقَالَ أَلَا تُنَمُّونَ مِنْ
قُرَيْشٍ وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيمٌ
وَلَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا
إِذَا اسْتَرْحَمُوا سَرَحُوا وَإِذَا
حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا
وَفَوْا - فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

۱۲۳

(مشہور من حدیث انس رواہ عنہ
بُكَيْرٌ وَهُوَ بُكَيْرُ بْنُ وَهَبٍ)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سامنے سے آتے نظر آتے تو ہم میں سے ہر
ایک آدمی اس امید پر اپنے برابر پہلو میں جگہ خالی کرنے
لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آکر بیٹھ جائیں
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر اس حال
میں کھڑے ہوتے کہ چوکھٹ کے دونوں بازوؤں پر
ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا۔
امامت اور خلافت یعنی میرے بعد حکومت کی سربراہی
قریش کے لوگوں میں آجائے گی اور میرا تم پر عظیم حق
ہے۔ اتنا ہی خلفاء کا تم پر حق ہے بشرطیکہ وہ تین
کام کرتے رہیں۔ جب ان سے رحم کی اپیل کی جائے تو
وہ اسے منظور کریں یعنی اگر ان سے نرمی و مہربانی کی
التجا کی جائے تو وہ تم پر رحم کریں اور ان کے ساتھ سختی
اور دباؤ کا معاملہ نہ کریں۔ دوسرے جب وہ فریقین
میں فیصلہ کرنے بیٹھیں تو عدل و انصاف یعنی قرآن و

لہ کذا بالاصل وفيه نقص في السند وصدر الحديث ولعله عن انس

حدیث کے فیصلہ کے مطابق دیانت داری اور غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تیسرے جب وہ کسی فرد یا جماعت یا کسی قوم سے کوئی عہد کریں تو اس کی پوری پوری پابندی کریں۔ پس ان میں جو کوئی خلیفہ یعنی اسلامی حکومت کا سربراہ ان ہدایتوں کی اور ضابطوں کی پابندی نہ کرے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے آدمیوں کی لعنت ہو۔

اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے جہان کی لعنت ہے یا اپنے ان الفاظ میں حضورؐ نے ایسے خلفاء و ہاکموں کو ہدایا دی ہو کہ ایسے حاکم اور بادشاہوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے جہان کے آدمیوں کی لعنت ہو۔ یعنی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور اور اس کی نصرتوں سے محروم رہیں۔ فرشتوں اور مخلوق کی نظر میں ذلیل و خوار ہوں اور ہر کوئی ان کو پھٹکار کرے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی مقام ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جو حاکم حضورؐ کی ان تین ہدایتوں اور بتلائے ہوئے ضابطوں پر عمل پیرا نہ ہوگا، اس کی حکومت و امارت اللہ کی برکتوں سے خالی رہے گی اور ان کا نظام حکومت عمرانی عدل و انصاف، جمہوریت و مساوات کے بجائے ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد سے بھرا ہوا ہوگا، اور ملک میں ہر طرف افراتفری پھیل جائے گی۔ اور اس ملک کا امن و سکون ہمارا ہے گا۔

حدیث نمبر ۲۸۔ بے دنیوں کو دنیا کیوں دی جاتی ہے اور دین داروں کو کیوں نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے اپنے رب عزوجل سے شکایت کی اور عرض کیا، اے میرے رب! آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کے حکموں کی تعمیل بھی کرتا ہے اور اس کے باوجود آپ اس

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّى نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عِبِيدِكَ يُؤْمِنُ بِكَ وَ يَعْمَلُ بِطَاعَتِكَ فَتَرَوْنِي عَنْهُ الدُّنْيَا

و تَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ
مِنْ عِبِيدِكَ يَكْفُرُ بِكَ وَ يَعْمَلُ
بِمَعَاصِيكَ فَتُزَوِّي عَنْهُ الْبَلَاءَ
وَ تَعْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ الْعِبَادَ وَ الْبِلَادَ لِي
وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ هُوَ
يُسَبِّحُنِي وَ يُكَبِّرُنِي وَ يُهَلِّلُنِي أَمَّا
عَبْدِي الْمُؤْمِنُ فَلَهُ سَيِّئَاتٍ فَأُزَوِّي
عَنْهُ الدُّنْيَا وَ أُعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ حَتَّى
يَأْتِيَنِي فَأَجْزِيَهُ بِحَسَنَاتِهِ -

جلد
اول

دنیا دُور رکھتے ہیں یعنی تنگی معاش میں وہ مبتلا رہتا
ہے اور آرام و راحت سے آپ اُسے دُور رکھتے ہیں
پھر آپ اُس پر بلائیں اور مصیبتیں بھی ڈالتے رہتے ہیں
اور آپ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو
آپ کے ساتھ کفر کرتا ہے یعنی آپ کو آپ کی شان
کے مطابق نہیں مانتا، اور آپ کے حکموں کے بھی خلاف
چلتا ہے تو آپ اُس سے مصیبتوں کو دُور رکھتے ہیں۔
اور دنیا یعنی اُس کے عیش و آرام سے اُسے مالا مال
کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
پیغمبر کو وحی کے ذریعہ یہ بتلایا کہ بیشک عباد و بلاد

یعنی بندے اور ملک ہمارے ہیں۔ ہم اُن کے مالک ہیں ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں
جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو اور ہماری بڑائی کا اظہار اور ہماری خدائی کا اقرار قول سے یا عمل سے نہ کرتی ہو۔ لیکن
میرے مومن بندے کے گناہ ہوتے ہیں تو میں اُس سے دنیا دُور رکھتا ہوں اور اُس پر بلائیں اور مصیبتیں اس لئے
ڈالتا رہتا ہوں تاکہ میرا بندہ جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی نیکیوں کی اُسے جزا دوں۔

یعنی اپنے تابع دار بندے اور بندوں کو مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا کرنے اور انہیں دنیا نہ دینے کے
باعث اُن کے گناہوں کا کفارہ کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جب میرے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہوں،
اور صرف نیکیاں لے کر میرے پاس آئیں اور میں اُن کو انکی نیکیوں کے عوض اچھی جزا اور بہتر بدلہ عطا کروں۔

اور میرا کافر بندہ آخر اُس کی کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی تو
ہوتی ہیں پس اُن نیکیوں کی وجہ سے میں اُس سے
بلائیں دُور رکھتا ہوں اور اس کی دنیا فراخ کر دیتا

وَأَمَّا عَبْدُ الْكَافِرِ فَلَهُ حَسَنَاتٌ
فَأُزَوِّي عَنْهُ الْبَلَاءَ وَ أُعْرِضُ لَهُ
الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَنِي فَأَجْزِيَهُ

بِسَيِّئَاتِهِ -

۱۲۳
۱۶

ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو صرف گناہ لے کر
آئے اور میں اُسے گناہوں کی سزا دوں۔

حدیث نمبر ۲۹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَيِّئَاتُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (صحیح ثابت متفق علیہ) ۱۲۳
۱۵

مسلمانوں کا خون بہانا ان سے جنگ کرنا کفر یعنی کافروں والا فعل ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا مسلمان کو گالی
دینا فسق یعنی بے دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ
قتال کرنا، یعنی خون ریزی اور مار دھاڑ کرنا
کفر ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ مار دھاڑ کرنا، اُس کا خون بہانا کفر ہے۔ یعنی کافروں والا
فعل ہے، جس کی سزا آخرت میں بڑی ہولناک ہوگی۔

حدیث نمبر ۳۰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
إِنِّي لَا خَيْرَ بِنِكَاحِكُمْ فَمَا يَنْتَعِي
أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةً أَنْ
أَمْلِكُكُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّنَا بِالْمَوْعِظَةِ
مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (صحیح ثابت) ۱۲۴
۱۶

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے مجھے آپ لوگوں
کے ذوق و شوق کا حال بتلایا گیا ہے کہ آپ لوگ چاہتے
ہیں کہ میں روزانہ آپ کے سامنے بیان کیا کروں۔ مجھے
اس کام کے کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں، سوائے اس کے
میں ڈرتا ہوں کہ روز روز کے میرے وعظ کرنے سے آپ کتا
نہ جائیں اور حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بہیں کبھی کبھی وعظ سُناتے تھے اس اندیشہ کے پیش نظر کہ ہم آپ کے وعظ سے اکتانہ جائیں۔

مطلب یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کا فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ سُننے والے اُسے شوق اور

دل کی توجہ سے سُنیں اور بے دلی کے ساتھ وعظ سُننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیز سامعین کی بے رغبتی کے ساتھ
انہیں دین کی باتیں سنانا بے نتیجہ کام ہے۔ اسکے علاوہ بے شوق لوگوں کو دین کی باتیں سنانی اور بتانی دین کی

حضرت فضیل بن عیاض

حدیث نمبر ۳۱

ہر فرض نماز کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا کرو۔

قَالَتْ عَائِشَةُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - ۱۲۲۹

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس کے بعد آپ نے نہ کہا ہو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ کے حالات و مقالات حالات و مقالات صحابہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۳۲

بے حیا آدمی سے اچھی توقعات رکھنا حماقت ہے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ لَّا نَضَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ اِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ - ۱۲۳۰ (ثابت مشہور)

جلد اول

من حدیث منصور

حدیث نمبر ۳۳

اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے کی وصیت پر مغفرت۔

عَنْ حَذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لَأَهْلِهِ اِذَا اَنَامْتُ فَاحْرِقُونِي ثُمَّ اَطْحِنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَاِنَّ رَبِّيْ اِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِيْ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهٖ ذٰلِكَ فَجَمَعَهُ

حضرت حذیفہؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا۔ جو اپنے اعمال کے متعلق بدگمان تھا۔ اُس نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیجو۔ پھر چٹکی میں پیس کر میرا آٹا بنا دیجو۔ پھر تیز ہوا کے دن مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دریا میں بہا دیجو۔ کیونکہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا تو وہ مجھے معاف نہ کرے گا۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى
الَّذِي فَعَلْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلَّا
مَخَافَتُكَ فَغَفَرَلَهُ ۝ ۱۲۴

پس جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے اُس کے حکم کے مطابق
اس کی لاش کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی اُس نے
وصیت کی تھی۔ لیکن اللہ عز و جل نے اس کی ساری
راکھ کو جمع کر کے اُس کے تمام جسم کو مکمل کر کے کھڑا کیا اور اُس سے پوچھا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اُس نے جواب
دیا۔ میں نے یہ کام محض آپ کے خوف کی وجہ سے کیا یعنی مجھے آپ کی پکڑ اور عذاب سے ڈر لگتا تھا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے جب اُس کی یہ بات سنی تو اُس کے گناہوں کو بخش دیا۔

حدیث نمبر ۳۳۳۔ گھر سے نکل کر تو یہ دعا پڑھو، آفات سے محفوظ رہو گے۔

حضرت اُمِّ سَلَمَہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُنْزَلَ أَوْ
أُفْلَسَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُجْهَلَ
أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ۝ ۱۲۵

اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ
بھسل جاؤں یا راستہ گم کر دوں یا کسی ظلم پر زیادتی
کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی اور ظلم کرے یا نادانی کروں

یعنی کسی کے ساتھ جاہلوں والا برتاؤ کروں یا کسی کی طرف سے میرے ساتھ جاہلوں والا سلوک کیا جائے۔ یعنی کوئی
شخص میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے جاہل لوگوں کی عادت ہے۔

حدیث نمبر ۳۳۵۔ قربانی کی عید میں نماز عید سے پہلے قربانی نہ کرو۔

حضرت براء بن عازبؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص قربانی
کی عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے اُس کو
چاہیے کہ وہ اپنی قربانی دوسری مرتبہ کرے۔

تشریح : یہ حکم اخلاف کے نزدیک شہروں کے لئے ہے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور دیہات والے اس

سہ یہ روایت صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۹۵ پر حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ سے الفاظ کے فرق کے ساتھ مروی ہے۔

حکم کے پابند نہیں۔ کیونکہ دیہات میں عیدین اور جمعہ کی نماز حضرت ابو حنیفہؒ کے مذہب میں درست نہیں ہے۔ یہ روایت صاحب مشکوٰۃ نے بھی ص ۱۲۹ پر الفاظ کے فرق کے ساتھ بحوالہ مسلم و بخاری نقل فرمائی ہے۔ پس عید کی نماز سے قبل جو قربانی کرتے گا، اُس پر دوسری قربانی واجب ہے۔

حدیث نمبر ۳۳۴ ہمارے پیغمبرؐ کا گھرانا اور اس کا کھانا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بَرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ - ۱۲۵/۱۴

حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی گھر والے جب سے وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ان حضرات نے پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی تین دن تک مسلسل نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جا ملے یعنی وفات پا گئے۔

حضرت عائشہؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے دس سالہ قیام کے عرصہ میں باوجود اس شان و شوکت کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپؐ کو حاصل تھی۔ حضورؐ کے اہل بیت، یعنی ہم لوگوں کو پے درپے تین دن بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کھانی نصیب نہیں ہوئی۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ کے حالات و مقالات، حالات و مقالاتِ صحابہ جلد امین ملاحظہ فرمائیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اسود بن یزید کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں :

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ۵۷۷

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پے درپے دو دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپؐ وفات پا گئے۔ یعنی آپؐ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا موقعہ نہیں آیا کہ آپؐ کے گھر والوں نے مسلسل دو دن

تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی ہو۔ اور حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

مَا كَانَ يَفْضِلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرَ الشَّعِيرِ ۚ (ترمذی) یہاں جو کی روٹی بھی نہیں بچتی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيْلَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْرِهِمُ الشَّعِيرُ ۚ (ترمذی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے لگاتار کئی کئی راتیں اس حال میں گزارتے تھے کہ اپنے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگا کر سو رہتے۔ کیونکہ ان حضرات کو رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اکثر اوقات اُن کی روٹی جو کے اٹے کی ہوتی تھی۔

حضرت سہل بن سعدؓ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی سے چھنے ہوئے اٹے کی روٹی کھائی ہے تو حضرت سہلؓ نے فرمایا۔ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھنے ہوئے اٹے کی روٹی دیکھی بھی نہیں۔ حضرت سہلؓ سے پوچھا گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تم لوگوں کے پاس چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں؟ جواب دیا کہ ہمارے پاس چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں۔ سائل نے کہا۔ پھر تم لوگ جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے۔ فرمایا۔ ہم جو کے اٹے پر پھونک مار دیتے تھے۔ جو اڑنا ہوتا تھا، اڑ جاتا تھا اور جو رہ جاتا تھا اُس کو ہم گوندھ لیتے تھے۔

اسود بن یزید حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا :

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْرِ شَعِيرٍ يَوْمَئِذٍ مُتَتَابِعِينَ حَتَّى قُبِضَ۔ ۵۷۸

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار دو دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مسلسل دو دن بھی ایسے نہیں گزارے جن میں جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو۔ حضرت مسروقؓ کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو

حضرت فضیل بن عیاضؒ

حضرت مائی صاحبہ نے میرے لئے کھانا منگایا اور فرمایا۔ مَا أَشْبِعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنَّ أَبْكِي
إِلَّا بِكَيْتٍ۔ میں تو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی کیونکہ جب اس کا ارادہ کرتی ہوں تو بے اختیار مجھے گریہ
شروع ہو جاتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں، میں نے کہا۔ کس لئے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا :

مجھے یاد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال
جسے چھوڑ کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کی
قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں
دو مرتبہ نہ پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور نہ کبھی پیٹ
بھر کر ایک دن میں دو مرتبہ گوشت کھایا۔

أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ
مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ۔ ۵۷۸

حضرت مالک بن دینار خلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کے حوالہ سے امام ترمذیؒ نے اپنی سند کے ساتھ

یہ روایت نقل کی ہے کہ مالک بن دینار نے فرمایا :

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَا لَحْمٍ إِلَّا عَلَى
ضَعْفٍ قَالَ مَالِكٌ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ
أَهْلِ الْبَادِيَةِ مَا الضَّعْفُ فَقَالَ أَنَّ
يَتَنَاوَلُ مَعَ النَّاسِ۔ (ترمذی) ۵۷۳

جلد
اقل

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی
پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور نہ ہی آپ نے پیٹ بھر
کر گوشت کھایا۔ ہاں جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ
کر کھانا تناول فرماتے تھے، تو اس وقت پیٹ بھر
کھا لیتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور ان کا مقام۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول
اللہ! یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے کہ آپ مجھے میری جان
سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں اور بیشک آپ مجھے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ
إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي وَإِنَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

أَهْلِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ وَلَدَنِي وَإِنِّي
لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَادْكُوكَ فَمَا
أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ
عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ
رَفِغْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ
الْجَنَّةَ حَسِبْتُ أَنَّ لَا أَرَاكَ فَلَمْ
يُرَدِّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا حَتَّى
نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ
الْآيَةِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقًا ○ (نساء - پارہ ۵ - آیہ ۶۹)

میری بیوی سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں اور یہ صحیح
بات ہے کہ آپ مجھے میرے بچوں سے زیادہ محبوب
اور پیارے ہیں اور بات یہ ہے کہ میں جب بھی گھر
میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آجاتے ہیں تو مجھ سے
صبر نہیں ہوتا اور میں اُسی وقت آپ کی خدمت میں
حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اور جب مجھے اپنی
اور آپ کی وفات یاد آتی ہے تو یقین کرتا ہوں بیشک
آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو نبیوں والی
منزلوں میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا اور میں اگر جنت
میں چلا گیا تو خیال کرتا ہوں کہ آپ کا دیدار نہ کر سکونگا
اس لئے کہ میں اس جنت میں ہوں گا جو عام لوگوں کے
لئے بنائی گئی ہیں پس مجھے یہ فکر ہے کہ جنت میں جا کر
آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا تو اس ضرورت

میں جنت میں میرا گزارہ کیسے ہوگا اور آپ کے دیکھے بغیر مجھے چین کیسے آئے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم خاموش رہے۔ یعنی اس صحابیؓ کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ
السلام یہ آیت لے کر آسمان سے آئے۔

اور جو کوئی مرد یا عورت اللہ اور اُس کے رسول کی
فرمانبرداری کرے گا یعنی اُن کے کہے پر چلے گا پس اس
قسم کے مرد و عورت اُن لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر
اللہ نے اپنا انعام کیا اور انہیں اپنی خاص رحمتوں سے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ○ (نساء آیہ ۶۹) ۱۳۵

نوازا، وہ لوگ پیغمبر ہیں، صدیقین اور شہید لوگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے یعنی خدائے سیدہ لوگ ہیں اور یہ ساتھی نہایت اچھے ساتھی ہیں (جنہیں نصیب ہو جائیں)۔

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کسی کے پاس نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں والے اعمال نہ ہوں، مگر وہ مرد یا عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ان کے فرمان کے بموجب زندگی گزارنے کی کوشش میں رہیں گے، اس اطاعت اور فرمانبرداری کی برکت اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام پہنچائیں گے جن کی تابعداری کر کے وہ جنت میں جانے کے قابل ہوتے ہیں یعنی مخدوم حضرات جنت کے جس مقام پہنچیں گے، ان کے خادم بطور خادمیت کے ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔

حدیث نمبر ۳۸ حج گناہوں سے جب پاک کرنا ہے جب حاجی گناہ اور بے حیائی سے بچتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ۚ (صحیح متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد عورت نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا ایسا حج کیا کہ حج کے دوران اس نے نہ کوئی بے حیائی اور بے شرمی کی بات کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا۔ یہ حج کرنے والا جب حج سے فارغ ہو کر گھر کو واپس آئے گا تو اس دن کی طرح وہ پاک صاف ہو گا جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا۔ اور اگر دوران حج بے ہودہ باتیں اور بے حیائی اور گناہ کے کام یا کلام کرتا رہا، تو وہ حاجی جیسا گیا تھا ویسا ہی لوٹے گا یعنی گناہوں سے پاک نہ ہوگا۔

حدیث نمبر ۳۹ جو مسلمان اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے گا، جہنم میں جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هَجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تین دن سے زیادہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے تین دن سے زیادہ مسلمان کو

فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ۔ ۱۲۶ چھوٹے رکھا اور وہ اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔
تشریح : ہاں اگر کسی آدمی کو اس کی بے دینی کے باعث اصلاح احوال کی نیت سے چھوڑ دے تو وہ اس
حدیث کی وعید سے مستثنیٰ ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۷ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کا رزق ہے۔
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ إِبْلِيسُ يَا رَبِّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ إِلَّا جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا وَمَعِيشَةً فَمَا رِزْقِي قَالَ مَا لَمْ يُدْكَرْ عَلَيْهِ اسْمِي۔ ۱۲۶ (غریب من حدیث منصور و فضیل لَمْ يَدْرُوهُ عَنْهُ مَثَلَهُ إِلَّا الْهَشِيْمُ۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا۔ اے میرے رب تیری مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے واسطے تو نے رزق نہ بنایا ہو اور اس کے گزراوقات کی سبیل نہ بنائی ہو۔ آخر میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ میرا رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیرا رزق وہ کھانا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور جو کھانا بھی میرا نام لیکر نہ کھایا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کا کھانا ہے اور جو شیطان کا کھانا کھائے گا وہ اعمال خیر سے محروم رہے گا۔

حدیث نمبر ۱۲۸ — مؤمن کا اعزاز قیامت کے دن۔
عَنْ نَعِثْمَةَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْبَحُ فِي عَرَقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ كَرَأْسِي مَنْ لَوْ لَوْعِي يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَ يُظَلُّلُ عَلَيْهِمْ بِالْغَمَامِ وَيَكُونُ
حضرت نعیمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کہا گیا کہ ابن مسعودؓ صحابی کہتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن البتہ اپنے پسینہ میں نہرا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا پسینہ اس کی ناک تک پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لئے اُس دن موتیوں سے بنی ہوئی کرسیاں رکھی

یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ كَسَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ
 أَوْ كَأَحَدِ طَرْفَيْهِ۔ ۱۲۶
 ۲۳
 جانیں گی، جن پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر
 بادلوں کا سایہ کرایا جائے گا اور قیامت کا ہزاروں سال
 کا دن ان پر ایسے گزر جائے گا جیسے دن کی ایک گھڑی یا فرمایا۔ صبح کی طرح یا شام کی طرح قیامت کا دن ان پر گزر جائے گا۔
 سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کے حالات و مقالات، حالات و مقالات صحابہ جلد امیں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۲۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ
 مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يَنْتَهِكْ
 مَحَارِمَ اللَّهِ فَإِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ
 اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ أَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ
 غَضَبًا وَمَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا
 اخْتَارَ أَلْيَسَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا۔
 (تَابِتٌ صَحِيحٌ) ۱۲۷

حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حقوق کے ضائع کرنے والے
 سے بدلہ لیتے نہیں دیکھا یعنی جب بھی کسی نے آپ کو
 جانی یا مالی نقصان پہنچایا تو آپ نے اُس سے کبھی بھی
 انتقام اور بدلہ نہیں لیا جب تک کہ اللہ کے فحرمات کو
 نہ توڑا گیا ہو۔ ہاں اگر کوئی حرام چیز توڑ ڈالی گئی تو اس
 صورت میں آپ سخت ناراض ہو جاتے تھے۔
 اور جب آپ کو دو کاموں کے کرنے کا اختیار دیا گیا،
 یہ کام کسویا یہ کرو۔ تو اس صورت میں آپ اس کام کو اختیار کرتے جو ان میں زیادہ سے زیادہ آسان اور سہولت
 والا ہو۔ بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اور اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ کے حالات و مقالات، حالات و مقالات صحابہ میں پڑھیں۔

حدیث نمبر ۲۳ اللہ والوں سے دعا کرنے کی تاکید

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ
 بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرِبُّ فَقَامَ يَدْعُو اللَّهَ

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بن عمران ایک آدمی کے
 پاس سے گزرے جو لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر

عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُعَافِيَهُ فَقِيلَ لَهُ
يَا مُوسَى اِنَّهُ لَيْسَ يُصِيبُهُ خَبْطُ
مِنْ ابْلِيسَ وَلَكِنَّهُ جَوْعَ نَفْسِهِ
فَهُوَ الَّذِي تَرَاهُ اِنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ كُلَّ
يَوْمٍ مَرَارًا اَتَعْجَبُ مِنْ طَاعَتِهِ
فَمُرَّهٗ فَلْيَدْعُ لَكَ فَاِنَّ لَهُ عِنْدِي
كُلَّ يَوْمٍ دَعْوَةً ۱۲ (غریب من حدیث فضیل)

موسیٰ کو ترس آیا اور کھڑے ہو کر اس کے لئے دعا کرنے
لگے۔ اے اللہ اس کو عافیت دیدے اور اچھا کر دے
حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ یہ شخص شیطان کی جھپٹ میں
نہیں آیا لیکن اُس نے تو اپنے کو بھوکا رکھا ہے اور
بھوک کی تکلیف کی وجہ سے تم اس کا یہ حال دیکھ رہے
ہو۔ یہ شخص مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں اُسے دن میں کئی کئی
مرتبہ دیکھتا ہوں۔ یعنی میں دن میں کئی کئی دفعہ اس کی
طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں، مجھے اس کی طاعات پر تعجب ہوتا ہے یعنی میں اس کی فرمانبرداری پر
بڑا خوش ہوتا ہوں۔ پس اے موسیٰ تجھے چاہیے کہ تو اس سے درخواست کرے کہ یہ تیرے لئے دعا کرے، کیونکہ
میں ہر روز اس کی ایک دعا قبول کرتا ہوں، چاہے وہ مجھ سے کچھ بھی مانگے۔

حدیث نمبر ۱۲۔ جہاد کے گھوڑے میں ہمیشہ خیر رہے گی۔

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَيْلَ
مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ قِيلَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الْأَجْرُ

حضرت عروۃ الباریقی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح بات ہے کہ جہاد کے گھوڑے
میں بھلائی ہمہ وقت قائم رہتی ہے اور صرف اسی
زمانہ کے گھوڑوں میں نہیں بلکہ خیر کا یہ اثر جہاد کے گھوڑوں

عہ الغیل معقود فی نواصیہا الخیر۔ اسی ملازم لہا کا تہ معقود منها۔ النہایہ ۱۲۱ وفی حدیث
عمرہ ہلک اصل العقد ورت الکعبۃ۔ یعنی اصحاب الولایات علی الامصار من عقد الالویۃ
للہ مرآء۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ "قسم ہے کعبہ کے رب
کی ہلاک ہوں گے اور تباہ و برباد ہوں گے شہروں کے سلطان اور حاکم جن کے مکانوں اور ٹھکانوں پر جھنڈے
لہرائے جائیں گے۔ النہایہ جلد ۳ ص ۲۱۲

وَالْمَغْنَمُ ۚ (مشہور من حدیث شعبی) میں قیامت تک رہے گا۔ عرض کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ خیر سے مراد ثواب ہے، دوسرے مال غنیمت کا حاصل کرنا۔

حدیث نمبر ۲۵۰ مال و زر کی بے وقعتی اور حضورؐ کے نزدیک اس کا صحیح مصرف۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں سونے کی ایک ڈلی تھی۔ آپ نے عبداللہ بن عمرؓ سے

فرمایا۔ محمدؐ اپنے رب سے کیا کہے گا جبکہ اس کے پاس یہ ہو۔ پس آپ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس

ڈلی کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا۔ مجھے یہ بات پسند

نہیں کہ محمدؐ کے اصحابؓ کے پاس اس پہاڑ (یعنی احد

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) کی برابر سونا ہو اور

وہ لوگ سارے سونے کو تو ختم کر ڈالیں اور اس میں

سے ایک دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ سنا کہ حضرت

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پچھلے دن میں وفات پائی اور آپ نے نہ دینار چھوڑا

نہ درہم۔ یعنی نہ سونے کا سکہ چھوڑا نہ چاندی کا، اور

نہ ہی اپنے بعد کوئی غلام چھوڑا اور نہ کوئی باندی ہاں

ایک زرہ چھوڑی اور وہ بھی ایک یہودی کے پاس ۳۰ صاع

تقریباً چار پانچ من جو کے عوض گدی رکھی ہوئی تھی۔

اور یہ جو آپ نے یہودی اور ہارے تھے، ان ہی میں سے آپ خود کھاتے تھے اور یہی اپنے گھر والوں کو کھلاتے رہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَائِلًا لِرَبِّهِ وَهَذِهِ عِنْدَكَ؟ فَقَسَمَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِثْلَ هَذَا الْجَبَلِ وَأَشَارَ إِلَى أُحُدٍ ذَهَبًا فَيَنْفَقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتْرُكُ مِنْهَا دِينَارًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْضٍ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَقَدْ تَرَكَ دِرْعَةً مَرْهُونَةً عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنَ الشَّعِيرِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ عِيَالَهُ - (غریب من حدیث فضیل) ۲۵۰

حدیث نمبر ۴۶

اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو صبح و عصر کی نماز نہ چھوڑو۔

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ وَامْتَدَّ إِلَى الْقَمَرِ بِالسَّيْبَةِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ وَ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - الآية ۱۸ (صحیح متفق علیہ)

حضرت جریرؓ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا۔ سن لو عنقریب تم لوگ اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور آپ نے چاند کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، کہ جیسے تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یعنی بھڑکے باعث کسی کو دیکھنے میں زحمت نہ ہوگی یا یہ مطلب ہو کہ کوئی شخص اس کے دیدار سے محروم نہ رہے گا۔ پس اگر تمہاری ہمت ہو تو سورج نکلنے

سے پہلے فجر کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز پوری پوری پابندی سے پڑھتے رہنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اور سبح کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر بلا تکلیف دیدار الہی کے طالب ہو تو صبح اور عصر کی نماز کا بطور

خاص اہتمام کرنا۔

حدیث نمبر ۴۷

بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عہ یروی بالتشديد والتخفيف فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم الى بعض تزدحمون وقت النظر اليه معني التخفيف لا ينالك ضم في رويته فيراه بعضكم دون بعض والضم الظلم۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ
فَمَنْ نَظَرَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ ۱۲۸/۱۵

علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیت اللہ کا طواف نماز ہے مگر
یہ کہ اللہ نے اس میں بولنا حلال کر دیا۔ پس جو کوئی
دیکھے یا بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کے سوا
اپنی زبان سے کوئی اور بات نہ کہے۔

حدیث نمبر ۴۸

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَرْفَعُهُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ إِبْلِيسَ يَبْعَثُ جُنُودَهُ كُلَّ صَبَاحٍ
وَمَسَاءٍ فَيَقُولُ مَنْ أَضَلَّ رَجُلًا أَوْ مَتَّةً
وَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَيَأْتِي
أَسَدُهُمْ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى
فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَنَى فَيَجْزِيهِ
وَيُكْرِمُهُ وَيَقُولُ لِمِثْلِ هَذَا فَاَعْمَلُوا
وَيَأْتِي الْآخَرُ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِفُلَانٍ
حَتَّى قَتَلَ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَجْتَمِعُ
إِلَيْهِ الْجِنَّ فَيَقُولُونَ لَهُ يَا سَيِّدَنَا
مَا الَّذِي فَرَحَكَ فَيَقُولُ أَحَدُ بَنِي فُلَانٍ
إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ
يَفْتِنُهُ وَيُصَدِّدُهُ حَتَّى قَتَلَ رَجُلًا

جلد
اقل

حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ نے بحوالہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ شیطان اپنے
لشکروں کو ہر صبح اور ہر شام بھیجتا ہے اور کہتا ہے
کہ تم میں سے جو کوئی کسی آدمی کو گمراہ کرے گا میں اُس
کا اکرام کروں گا اور جو کوئی یہ کام کرے گا میں اُس کو یہ
انعام ملے گا۔ چنانچہ اُن میں کا ایک شیطان آتا ہے
اور کہتا ہے کہ میں فُلان کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ
اُس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے
پھر وہ دوسری سے نکاح کرے گا۔ وہی شیطان پھر کہتا
ہے۔ میں اس کے ساتھ چٹا رہا یہاں تک کہ اُس نے
زنا کر لیا۔ یہ سن کر شیطان اس کو انعام دیتا ہے اور
اس کا اکرام کرتا ہے اور دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے
تم لوگ اس جیسا کام کیا کرو۔ پھر دوسرا شیطان آتا
ہے اور اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
فلان آدمی کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اُس نے قتل

وَدَخَلَ النَّارَ فَيَجِيزُهَا وَيُكْرِمُهَا
كَأَمَّةٍ لَّمْ يُكْرِمْ بِهَا أَحَدًا مِنْ
بَنِي آدَمَ ثُمَّ يَدْعُوا بِالنَّجَاحِ فَيَضَعُهَا
عَلَى رَأْسِهِ وَ يَسْتَعْمِلُهَا عَلَيْهِمْ
(رواہ فضیل)

۱۲۹

کر ڈالا۔ یہ سن کر ابلیس ایسی پیچ مارتا ہے کہ اُس کے
پاس دُور دُور کے جتناات اور شیاطین جمع ہو جاتے
ہیں اور کہتے ہیں۔ اے ہمارے آقا آپ کو کس چیز نے
اتنا خوش کیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ فلاں قبیلہ کے شیطان
نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ بنی آدم کے ایک مرد کے ساتھ

لگا رہا، اُسے فتنہ میں ڈالتا رہا اور اُسے دین سے منحرف یعنی اسلام کی پابندی کرنے سے روکتا رہا۔ یہاں تک
کہ اُس نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور وہ اُس کے قتل کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ یہ کہہ کر آنے والوں کے
سامنے اُس شیطان کو ابلیس انعام دیتا ہے اور اس کا ایسا اکرام کرتا ہے کہ اپنے لشکروں میں اُس نے
ایسا انعام و اعزاز اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں بخشا تھا پھر تاج منگاتا ہے اور قتل کرانے والے شیطان کے
سر پر رکھ دیتا ہے اور اُسے دوسرے شیاطین پر سردار بنا دیتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۹ — دین دار آدمی ہر حال میں فائدہ پہنچاتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ إِنْ
مَا شَيْئُهُ نَفَعَكَ وَإِنْ شَاوَرْتَهُ
نَفَعَكَ وَإِنْ شَارَكَتَهُ نَفَعَكَ وَ كُلُّ
شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَنفَعَةٌ - غَرِيبٌ
بِهَذَا اللَّفْظِ تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ
وَهُوَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

۱۲۹
۱۵

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔ مؤمن یعنی دین دار مسلمان کے ساتھ
اگر تو چلے گا، تو وہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ اور اگر تُو
اُس سے مشورہ کرے گا تو وہ تجھے فائدہ پہنچائے گا
اور اگر تُو اس کے ساتھ مل کر کسی چیز میں شریک
رہے گا، تب بھی وہ تجھے نفع دے گا اور مؤمن یعنی
اللہ والے کے ہر کام اور اس کی ہر بات میں نفع ہی نفع
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین دار اور اللہ
والے سے جتنا بھی اور جیسا بھی تعلق رکھو گے اور

اُس کی جس قدر بھی صحبت اختیار کرو گے، اُس سے بہر صورت فائدہ اٹھاؤ گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات و مقالات، حالات و مقالات صحابہ جلد امین پڑھیں۔

حدیث نمبر ۱۲۸ - صلہ رگمی کی تعریف یہ ہے کہ توڑنے والے سے جوڑے۔

عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلتہ دینے والا نہیں ہے رگم کا جوڑنے والا۔ لیکن رگم کا اور قرابت کا جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اسکی قرابت کاٹ دی جائے تو یہ اس کو جوڑے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُعَافَى بِالْمُوَاضِلِ وَلَكِنَّ الْمُوَاضِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا۔

۱۲۹

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول کرنا، گدھے کی سواری اور بیماروں کو پوچھنا، رسول اللہ کا معمول تھا۔

حدیث نمبر ۱۲۹ - غلاموں کی دعوت قبول کرنا، گدھے کی سواری اور بیماروں کو پوچھنا، رسول اللہ کا معمول تھا۔

۱۳۱

حدیث نمبر ۱۳۰ - آنحضرت ہر رات گم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ اور سورہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ نہ پڑھ لیتے تھے۔

عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ أَلَمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ ۔

۱۳۲

حدیث نمبر ۱۳۱ - رات میں اٹھ کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والا ناکام اور رسوا نہ ہوگا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ناکام

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيَّبَ

اللَّهُ عَبْدًا قَامَ فِي بَوَافِ اللَّيْلِ
فَاَفْتَحَ غَمَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَ آلِ
عِمْرَانَ وَ نَعَمَ كُنْزُ الْمُؤْمِنِ الْبَقَرَةُ
وَ آلُ عِمْرَانَ -

نہیں کیا اُس بندے کو جس نے رات میں اُمّہ کہ سورۃ
بقرہ اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں تلاوت کیں
اور اہل ایمان کا عمدہ اور اچھا خزانہ سورۃ بقرہ،
اور سورۃ آل عمران ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اُن کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح دنیا دار دولت کا خزانہ جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
تم اس خزانہ کو جمع کر لو۔ اور یہ مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح دنیا دار کے پاس اگر دولت کا خزانہ ہو تو
وہ ہر طرح سے بے فکر ہو جاتا ہے، اسی طرح جن اہل ایمان کے پاس سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی سورتوں
کی دولت موجود ہو اُس کو ہر قسم کے دنیاوی فکرات سے بے فکر ہو جانا چاہیے۔

حدیث نمبر ۱۵۲ — درود و سلام کی عظمت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً
سَيَّاحُونَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ
أُمَّتِي السَّلَامَ - (غریب من حدیث الترمذی) ۱۳۱

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا، کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے کچھ خاص فرشتے
ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ اُن کا کام
یہ ہے کہ میری اُمت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچا دیا کریں۔

حدیث نمبر ۱۵۳ — درود شریف پڑھنے کے برکات و ثمرات

عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ دَفَعْنَا
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
أَطْيَبُ شَيْءٍ نَفْسًا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ
وَمَا يَمْنَعُنِي وَإِنَّمَا نَخْرَجُ جَبْرِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْفَا فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ

حضرت انسؓ، حضرت ابی طلحہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ
کہ حضرت ابوطالحہؓ نے فرمایا۔ ہم حضور کی خدمت میں پہنچے
تو آپ بہت زیادہ خوش و خرم اور بڑے ہشاش بشاش
معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو
آپ نے فرمایا۔ میں کیوں روکوں اور تمہیں کیوں بتاؤں

عہ افتتاح کی ماضی ہے۔ صاحب نہایت اس کے معانی کے متعلق یہ لکھا ہے۔ محاورہ میں کہا جاتا ہے بقیہ صفحہ آئندہ

صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ
حَسَنَاتٍ وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ
وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ (ثابت مشہور
من حدیث انس عن ابی طلحة) ۱۳۱

ابھی ابھی جبریل علیہ السلام مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کو اسطے
دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا
ہے اور جس طرح اس نے درود پڑھا، ایسے ہی

اللہ تعالیٰ اس پر واپس فرما دیتا ہے یعنی اس پر دس مرتبہ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۲ جس مجلس میں خدا کی یاد اور درود نہ ہو وہ مجلس گھائے میں رہتی ہے

حضرت ابو ہریرہؓ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جب بھی کوئی جماعت کسی جگہ بیٹھی
اور بیٹھ کر وہاں سے نصرت ہو گئی لیکن اس مجلس میں ان
لوگوں نے نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود بھیجا تو ان کی یہ مجلس قیامت کے دن اُن پر گھائے
اور خسارے کی مجلس ہوگی یا تاوان کی مجلس ہوگی اگر وہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ قَطُّ
فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يَصَلُّوا
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
كَانَتْ عَلَيْهِمْ تَرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ
شَاءَ عَفَى عَنْهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ - ۱۳۲
چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا۔

حدیث نمبر ۱۳۳ عذاب یعنی سزا آخرت کیلئے دو انگلیوں کے گناہ بھی کافی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اَفْتَحَ الْبِلَادَ، یعنی اُس نے شہروں کو فتح کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے دَبْنَا اَفْتَحَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ کے معنی معلوم نہ تھے۔ آخر ایک عورت سے سنا کہ وہ اپنے خاوند سے کہہ رہی
تھی تَعَالَى اَفْتَحَ لَكَ۔ آمین تیرا فیصلہ کروں۔

(حاشیہ صفحہ پہلا) عہ تَرَةً کے معنی نہایہ میں نقص یعنی گھائے اور نقصان کے لگے ہیں اور تاوان کے بھی معنی آتے ہیں۔ فقیر
نے ترجمہ میں دونوں معنوں کی رعایت کی ہے۔ انصاری ۳ ستمبر ۱۹۷۱ء

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُوْاْخِذُنِيْ
وَ ابْنِ مَرْيَمَ رَبِّيْ بِمَا بَعَثْتَ هَاتَانِ
يَعْنِيْ اَصْبَعَيْهِ الَّتِي تَلِي الْاَبْهَامَ
وَالَّتِي تَلِيْهَا لَعَدَدُنَا وَلَا يَظْلِمُنَا
شَيْئًا۔ ۳۳

وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری اور ابن مریم
کی پکڑ کرے اُن کاموں پر اور اُن خطاؤں پر جو ان دونوں
نے کئے۔ یعنی اُس انگلی نے جو انگوٹھے کے قریب ہے،
اور اُس انگلی نے جو اُس سے قریب ہے یعنی شہادت
کی انگلی اور بیچ والی انگلی نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے

محض ان دو انگلیوں کی نافرمانی پر اگر اللہ تعالیٰ میری اور ابن مریم کی گرفت فرمائے۔ تو وہ ہم دونوں کو ضرور
سزا دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب دینے میں ہم پر بالکل ظلم نہ کرے یعنی اس سزا دینے میں وہ حق بجانب ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ممتاز اور معصوم
شخصیتیں دو انگلیوں کے گناہوں کی سزا سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا مقصد اس حدیث کو سنانے کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے اوالعزم پیغمبر بھی دو انگلیوں کے
گناہوں پر اللہ کے مواخذہ سے بغیر اُس کے فضل کے نہیں بچ سکتے، پس تم لوگ تو سارے جسم کے ساتھ گناہ کرتے
رہتے ہو۔ تمہارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، تمہارے پاؤں گناہ کرتے ہیں، تمہاری آنکھ کان زبان اور قلب و دماغ
سب اعضاء گناہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ پس
ایسی صورت میں اول تو جہاں تک ممکن ہو اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہو، اور
اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور کثرت سے توبہ و
استغفار کرتے رہو، کیونکہ آدمی خواہ کتنا کچھ کرے اور کتنا ہی گناہوں سے بچے، مگر پھر بھی اس کے گناہوں کا
کوئی شمار نہیں۔

حدیث نمبر ۵۸۔ آنحضرت کی وفات کے وقت آپ کی زہ مبارک یہودی کے پاس گہوی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے وفات پائی، اس حالت میں کہ آپ کی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ دِرْعُهُ رَهْنٌ

حضرت فضیل بن عیاض

عِنْدَ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا
مِنَ الشَّعِيرِ أَخَذَهُ طَعَامًا لَا هَيْلَ -

(مشہور من حدیث عکرمہ) ۱۳۲/۱۸

حدیث نمبر ۵۹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَى
الْمُحَمَّدِ الشَّهْرُ مَا يَخْتَبِرُونَ - ۱۳۳

پاس روٹی پکانے کے لئے کسی قسم کا بھی آٹا نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہم پورے مہینہ روٹی نہیں پکاتے تھے۔

حدیث نمبر ۶۰

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي
بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ
وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا إِذَا
أَشْبَعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ وَ
إِذَا جُوعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَ
دَعَوْتُكَ -

جلد
اول

زردہ ایک یہودی مرد کے پاس ۳۰ صاع جو کے بیلے
میں رکھی ہوئی تھی اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے گھر والوں کی خوراک کیلئے لئے تھے۔

حدیث نمبر ۵۹ آنحضرت کے گھر والوں کے پاس پورے پورے مہینہ آٹا نہ ہوتا تھا۔

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں
پر بعض دفعہ ایسا مہینہ بھی آجاتا تھا کہ آپ کے گھر والوں کے

پاس روٹی پکانے کے لئے کسی قسم کا بھی آٹا نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہم پورے مہینہ روٹی نہیں پکاتے تھے۔

حدیث نمبر ۶۰ مگر کامیدان سونے کا بنا کہ آپ کو پیش کیا گیا مگر آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میرے رب نے یہ پیش کش
فرمائی کہ مکہ کی تمام کنکریلی زمین تمہارے لئے سونا بنا
دوں۔ میں نے اُس کے جواب میں عرض کیا نہیں لے
میرے رب۔ لیکن میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ایک
دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر روٹی کھاؤں۔
پس جب پیٹ بھروں تو الحمد للہ کہہ کہ آپ کا شکر ادا

عہ ایک صاع تقریباً ۱/۳ یا پونے چار سیر وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت
اپنی زندہ گروی رکھ کر جو جو اپنے گھر والوں کی خوراک کیلئے لئے تھے، اُن کا وزن فی صاع پونے چار سیر کے حساب سے ۱/۳ تک ۲ من
ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں اتنی رقم بھی موجود نہ تھی جس سے دو تین من جو
خرید کر اپنے گھر والوں کی خوراک کا بندوبست فرماویں اور آخری وقت میں بھی گھر والوں کو جو کھلاتے ہوئے دنیا سے رخصت
ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

حلیۃ الاولیاء

کروں اور جب مجھ کو کارہوں تو آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور آپ سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے کھانے کو دے۔

حدیث نمبر ۶۱۔ آنحضرت نے ساری عمر عمدہ گیہوں کی روٹی مسلسل تین رات نہیں کھائی۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں تین رات بھی خالص گیہوں کی یا عمدہ گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضورؐ نے ساری عمر میں مسلسل تین راتیں بھی خالص گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔

حدیث نمبر ۶۲۔ جو حاکم ضرورت مند لوگوں پر اپنا دروازہ بند رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا دروازہ بند رکھے گا۔ اور جس کا مقصد دنیا سمیٹنا ہوگا اس پر میری شفاعت حرام ہوگی۔

عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَعَاوِيَةَ هَرَبَ عَلَى النَّاسِ بَعَثًا فَخَرَجُوا فَرَجَعَ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ لَهُ مَعَاوِيَةُ أَلَمْ تَكُنْ خَرَجْتَ مَعَ النَّاسِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَأُحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَهُ عِنْدَكَ مَخَافَةَ أَنْ لَا تَلْقَانِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَخَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِي حَاجَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ خَجَبَهُ اللَّهُ أَنْ يُلَاحِظَ بَابَ الْجَنَّةِ

عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے ایک وقت فرمان جاری کیا کہ تمام لوگ جہاد کے لئے نکل جائیں۔ پس لوگ جہاد کے واسطے نکل گئے۔ مگر ابو دحداحؓ صحابی واپس آ گئے۔ امیر معاویہؓ نے ان سے کہا۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، میں گیا تھا لیکن میں اس لئے لوٹ آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سُن لی ہے میری طبیعت چاہی اور میرے دل نے تقاضہ کیا کہ وہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور اُسے آپ تک پہنچا دوں۔ اور میں یہ حدیث پہنچانے کیلئے آپ کے پاس اس لئے آ گیا ہوں کہ مجھے اس بات کا

جلد اول

وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَهْمَتُهُ حَرَّمَ
اللَّهُ وَعَلَيْهِ جَوَارِي فَإِنِّي بُعِثْتُ
بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَمْ أَبْعَثْ
بِعِمَارَتِهَا۔ ۱۳۱

ڈرتھا کہ کہیں میری اور آپ کی پھر ملاقات نہ ہو سکے
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
آپ فرماتے تھے۔ اے لوگو! جو تم میں سے حکومت کے
کسی عہدہ پر والی ہو جائے اور وہ اپنا دروازہ مسلمان

حاجت مندوں پر بند کرے یعنی اپنے دروازہ پر پہرہ لگا دے اور دربان مقرر کر دے جو لوگوں کو حاکم کے پاس
نہ جانے دے یا وہ حاکم ضرورت مندوں سے ملاقات کرنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کیلئے جنت
کے دروازہ پر پہرہ بٹھا دے گا تاکہ یہ حاکم جنت میں نہ جاسکے۔ اور جو شخص اپنا بڑا مقصد دنیا کو بنائے گا
اللہ تعالیٰ اُس پر میرا قرب اور میری حمایت کو حرام کر دے گا یعنی جس کے پیش نظر صرف دنیا، اُسکی دولت
اور اُس کا اقتدار ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ پر اُس کی حمایت کرنے اور اُس کی حفاظت کرنے اور مدد کرنے کو حرام
کر دے گا۔ کیونکہ مجھے اس جہان میں بطور خاص دنیا کے اُچارٹنے اور ویران کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے، اور مجھے دنیا
کے آباد کرنے اور اُسے بارونق بنانے کے لئے اس جہان میں نہیں بھیجا گیا۔

حدیث نمبر ۱۳۱۔ اللہ تعالیٰ سائلوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ
حَيُّ يَكْرَهُ إِذَا بَسَطَ الرَّجُلُ
يَدَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صَفْرًا لَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ۔ ۱۳۱

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بیشک اللہ کریم اور بڑا جیا
والا ہے۔ جب کوئی اُس کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو وہ
اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس
کر دے اور ان ہاتھوں میں دین دنیا کی کوئی چیز نہ

ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ مانگنے والے کو
وہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ یا دنیا دیتا ہے یا آخرت دیتا ہے۔

حدیث نمبر ۶۴ آخرت کے مقابلہ میں دنیا بے حقیقت و بے ثبات ہے۔

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ ثَوْبٍ شَقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَتَعَلَّقَ بِخَيْطٍ مِنْهَا فَمَا لَبِثَ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَبَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ لَا يَمُحُّ حَدِيثُهُ لَأَنَّهُ كَانَ نَهْمًا بِالْعِبَادَةِ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ۔

۱۳۱
۲۳

حضرت انسؓ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا۔ دنیا و آخرت کا حال یہ ہے جیسے ایک کپڑا ہو جو اول سے آخر تک پھٹ چکا ہو مگر اُس کے ایک دھاگہ کے ساتھ اُس نے اپنا تعلق قائم کر لیا یعنی اُس کپڑے کے ایک دھاگہ کے ساتھ ٹک گیا ہو۔ آخر یہ دھاگہ بھی زیادہ دیر تک باقی نہ رہا۔ اور ٹوٹ گیا یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایسی بے ثبات اور ناپائیدار ہے جیسے ایک کپڑا ہو جو اول سے آخر تک سارا پھٹ گیا ہو اور اس میں سے صرف ایک دھاگہ بچ گیا ہو اور اس کے ساتھ کسی نے تعلق یا وابستگی پیدا کر لی ہو۔ مگر دھاگہ آخر دھاگہ

بے کب تک باقی رہے گا۔ آج نہیں تو کل اور اب نہیں تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایسے ضعیف اور کمزور سہارے کے ساتھ جینا اور تعلق رکھنا جہالت نہیں تو کیا ہے، نادانی اور بے عقلی نہیں تو کیا ہے؟ آخر یہ دھاگہ کب تک باقی رہے گا، اور تو اس کے ساتھ کب تک چمٹا رہے گا۔ آخرت اس کے بعد یقیناً آنے والی ہے اور اُس کے آنے میں دھاگہ ٹوٹنے کی دیر ہے۔

حدیث نمبر ۶۵ وقت سے پہلے نماز کیلئے تیار ہو کر جماعت کے انتظار میں بیٹھ جانے کی فضیلت۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمَلِكَةٌ تَصِلُ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَصَلَاةٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کے واسطے جب تک کہ وہ اپنی نماز پڑھنے

مَا لَمْ يَحْدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَاحْدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْدِثُ ۱۳۲
رحمت سے اسے مالا مال کر دے۔ اور تم میں سے ہر کوئی آدمی نماز ہی میں مشغول رہتا ہے جب تک کہ باجماعت
نماز پڑھنے کی خاطر نماز، نماز پڑھنے والے کو روک رکھے۔

مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھنے والا، اگرچہ وہ اُس وقت نماز
نہیں پڑھتا ہے مگر جماعت کے انتظار میں بیٹھنے کی بدولت اللہ کے یہاں اس کو بغیر نماز پڑھے بھی نماز پڑھنے کا
ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دعائیں اس کے واسطے مفت میں ہوں گی اور یہ اشارہ ہے
اس امر کا کہ فرشتوں کی یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کی مغفرت ہوگی یعنی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔

حدیث نمبر ۱۳۲۔ مجھے اُمت کے بے علم ہونے کا ڈر نہیں ہاں اس کے بے عمل ہونے کا فکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اے اُمت کے لوگو! میں تمہارے اس علم
کے متعلق خائف نہیں ہوں جو تم نہیں سیکھتے بلکہ تم لوگ
اس کا خیال رکھو اور اس کو دیکھتے رہو کہ تم کیسے عمل
کرتے ہو اس علم کے بارہ میں جسے تم حاصل کرتے ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْأُمَّةُ إِنِّي
لَا أَتَخَافُ عَلَيْكُمْ فِيمَا لَا تَعْمَلُونَ
وَلَكِنْ أَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ
فِيمَا تَعْمَلُونَ ۱۳۳

مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی اُمت کے بے علم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ہاں مجھے اس بات کا فکر ہے کہ علم حاصل
کرنے کے بعد تم اس پر عمل نہ کرو۔ اور اس بات کا خطرہ ہے کہ عالم بن کر بھی بے عمل رہو۔

مذہب موجود رہنے کا مطلب وسیع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کی جگہ
بیٹ کر نماز کے وقت کا یا جماعت کھڑے ہونے کا انتظار کرتا رہے۔ محمد ادریس انصاری

حدیث نمبر ۱۳۳ فیاضی سخاوت خوش خلقی اللہ کو پسند اور گہرے ہوئے اخلاق ناپسند ہیں۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَالْمَعَالِيَ الْأَخْلَاقَ وَيُبْغِضُ سَفْسَا فَهَا - ۱۳۳

حضرت سہل بن سعد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑا کریم یعنی بڑا فیاض بڑی بخشش اور درگزر می کرنے والا، بڑی عزت اور شرافت والا ہے۔ وہ کرم یعنی فیاضی بخشش درگزر می اور شرافت کو پسند کرتا ہے۔ نیز وہ اعلیٰ

اخلاق اور شرفیاد عادتوں کو بھی پسند کرتا ہے اور وہ نفرت کرتا ہے گہرے اخلاق اور کمینہ خصلتوں سے۔

تشریح حدیث ۱۳۴ : یہ حدیث دوسرے طریقوں سے ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لَكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَكَرِهَ لَكُمْ سَفْسَا فَهَا۔

اللہ تعالیٰ تمہارے عمدہ اخلاق سے راضی ہے، اور برے اخلاق اس کو ناپسند ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيُبْغِضُ سَفْسَا فَهَا۔

اللہ تعالیٰ شان دار کاموں کو پسند کرتا ہے، ذلیل پست اور حقیر کاموں سے نفرت کرتا ہے اور انہیں ناپسند کرتا ہے۔

سفساف کے معانی لغت میں سفساف آٹے کی اُس مٹھوسی کو کہتے ہیں جو چھاننے کے وقت اڑ جاتی ہے۔ گرد و غبار کو بھی سفساف کہتے ہیں۔ برے اور بے معنی شعر کو بھی سفساف کہتے ہیں۔ پست اور ادنیٰ کام مثلاً راستوں میں کھانا، مرد کا عورتوں کے زیور یا زنانہ لباس پہننا، عورتوں کی وضع بنانا، عورتوں کی طرح ہانگ چوٹی، زیب و زینت میں مصروف رہنا۔ یہ بھی سفساف ہے کہ آدمی ساری عمر اپنی شکم پروری اور جسمانی لذتوں میں مصروف رہے، گانے بجانے، کھانے پینے اور ناچ رنگ میں اپنی عمر گزار دے۔ دین کے دشمنوں اور دنیا داروں کی خوشامد، چا پلوسی اور ان کی خیر خواہی میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ جھوٹ

فریب، بد عہدی اور چھپور پن میں اپنی عمر تباہ کرے۔

اس تفصیل کے بعد فقیر کہتا ہے کہ ہر وہ حالت اور ہر وہ خصلت جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، وہی سفساف میں داخل ہے۔ مثلاً بخل، تکبر، بدگوئی، چغلی، غیبت، تہمت، اسی طرح اللہ کی یاد سے غفلت یہ سب سفساف میں داخل ہیں۔ اور سفساف یعنی گمراہی کے اخلاق کے مقابلہ میں جو عمدہ اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق و عادات ہیں، اُن کو مکارم اخلاق کہتے ہیں۔

اخلاق کے معانی | اخلاق، خُلُق کی جمع ہے۔ خُلُق کے معنی عادت، طبیعت، خصلت، وہ قوت جس سے افعال بغیر سوچے اور فکر کئے ہوئے یعنی بلا تکلف اور بے ارادہ جو کام آدمی سے ہونے لگے، یہ اس کی عادت، طبیعت اور خصلت کہلاتی ہے۔ مثلاً دایاں ہاتھ کھانے پر خود بخود حرکت کرے، اور استنجہ کرتے وقت بایاں ہاتھ خود بخود حرکت کرے، اس میں آدمی کے ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ میرے حضرت لانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کا کمال یہ ہے کہ شریعت اس کی مقتضائے طبیعت بن جائے۔ یعنی آدمی سے بے تکلف شریعت کے احکام صادر ہونے لگیں اور شرعی اخلاق اس کی طبیعت و عادت بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ میرے پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اور شریفانہ اخلاق اپنی زندگی میں پورے کر دوں۔ شریعت محمدی کیا ہے، تمام اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے جن سے آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ شریعت محمدی کی ساری باتیں عقل سلیم اور فطرتِ مقیم کے موافق ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ : آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ عالی قرآنی اخلاق و آداب کی خاموش تفسیر تھی۔

یعنی آپ کے تمام افعال، عادات و اطوار قرآن پاک کے احکام کے موافق تھے۔ جو کام کرنے کو قرآن کہتا تھا، آپ وہ کام کرتے تھے اور جن کاموں سے قرآن منع کرتا تھا، آپ اُس سے پرہیز فرماتے تھے۔

ایک حدیث میں ہے :

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَ خُلُقُ
الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔

ہر دین میں ایک غالب خصلت ہوتی ہے یعنی خاص صفت
ہوتی ہے اور اسلام کی خاص خصلت حیا و شرم ہے۔

تو جس میں حیا اور شرم نہیں، اس میں اسلامی اخلاق اور اسلام کی اعلیٰ خصلت نہیں ہے۔

حُسنِ اخلاق کے فضائل

① حضرت ابوالتیاح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتِ انسانی میں سب
سے اچھے اخلاق والے تھے۔

② حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ
دَرَجَاتِ الْأَخِرَةِ وَ شَرَفِ الْمَنَازِلِ
وَ إِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ - وَ إِنَّهُ
لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ دَرَكَ جَهَنَّمَ
وَ هُوَ عَابِدٌ۔

آدمی اپنے حُسنِ اخلاق کے ذریعہ آخرت کے درجات
اور اُوپچی منزلوں میں جا پہنچے گا، حالانکہ وہ عبادت
میں کمزور تھا۔ اور آدمی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے
جہنم کے نچلے درجہ میں جا گرے گا، حالانکہ وہ
عبادت گزار تھا۔

③ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ
دَرَجَةً قَائِمِ اللَّيْلِ وَ صَائِمِ النَّهَارِ۔

آدمی اپنے اچھے اخلاق کے باعث اس مقام پر پہنچ
جائے گا جس پر ساری رات عبادت کرنے والا اور
سارے دن روزہ رکھنے والا پہنچے گا۔

④ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے اعمال

میں جن کے کرنے سے زیادہ تر آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپؐ نے فرمایا :

حُسنِ اخلاق کے فضائل

تَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ - اللہ سے ڈرنے اور اچھے اخلاق کے رکھنے سے۔
 آپ سے پھر پوچھا گیا۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ زیادہ تر لوگ اُن کے باعث جہنم میں جائیں گے؟
 آپ نے فرمایا:

الْأَبْجُوفَانِ، الْفَمُ وَالْفَرْجُ - دو پولی چیزیں، ایک منہ دوسرے پشتیاب کی جگہ۔
 ۵) حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
 آپ کے پاس ہر جگہ سے دیہاتی لوگ آگے اور کہنے لگے۔ یا رسول اللہ! سب سے اچھی نعمت جو انسان کو
 دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

حُسْنُ الْخُلُقِ اخلاق کی خوبی
 ۶) ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ قِيامت کے دن نیکیوں کی ترازو میں حُسنِ اخلاق
 مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ - سے زیادہ کوئی نیکی وزن والی نہیں ہوگی۔

جلد اول

۷) عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّ مِنْ رَحِيصَاتِكُمْ أَحْسَنَكُمْ تَم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے
 أَخْلَاقًا۔ اچھے اخلاق والا ہو۔

۸) حسن بن علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ كَمَا آدَمی کو حُسنِ اخلاق پر ایسا ثواب دیا جائے گا،
 يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِیسے اُس آدمی کو ثواب دیا جائے گا جو اللہ کی راہ
 يَغْدُو عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَيَرْوَحُ میں جہاد کرنے کے لئے نکل گیا ہو۔ صبح کے وقت بھی
 اس کو ثواب ملے گا اور شام کے وقت بھی۔

۹) ابی ثعلبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي
مَجْلِسًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ
إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ
مَسَاوِيَكُمْ أَخْلَاقًا - وَالشَّرُّ قَارُونَ
الْمُتَشَدِّ قُونَ الْمُتَضَيِّعُونَ -

بیشک میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا
اور میری مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے
والا وہ آدمی ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق
والا ہوگا اور تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل
نفرت اور میری جنت والی منزل سے سب سے زیادہ

مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں بُرے اخلاق والا ہوگا، اور اُجڑ، گنوار آدمی اور اناپ شناب،
بے سوچے سمجھے باتیں کرنے والے، ہنسی ٹھٹھا کرنے والے، مسخری کرنے والے، زبان درازی کرنے والے، گچھوپی
باتیں کرنے والے۔ یعنی مجھے اس قسم کے لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اور یہ لوگ میری مجلس سے سب سے
زیادہ دور رہنے والے ہیں۔

① حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِلَّا أَخْبِرُكُمْ بِأَكْمَلِكُمْ إِيْمَانًا
أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا الْمَوْحُطُونَ
أَكْنَفًا الَّذِينَ يُؤَلْفُونَ وَيَأْلَفُونَ -

کیا میں تم کو وہ لوگ نہ بتلاؤں جو تم میں سب سے زیادہ
کامل ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق
اچھے ہیں اور اُن کی خصلتیں شریفانہ ہیں، جن کے
کنارے نرم ہیں، لوگ ان کو روندتے ہیں یعنی اُن کے پاس آکر بے تکلف اتر پڑتے ہیں، وہ محبت سے پیش
آتے ہیں، اُن کو تکلیف نہیں پہنچتے دیتے، اُن کے کھانے پینے اور رہنے پہننے کا بندوبست کرتے ہیں، لوگ اُن سے
ألفت رکھتے ہیں اور وہ لوگوں سے ألفت رکھتے ہیں یعنی بڑے ملنسار اور خوش اخلاق ہیں۔

② بکر بن ابی الفرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ رَجُلٍ وَخُلُقَهُ
فَتُطْعِمَهُ النَّارَ -

ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کی صورت اور سیرت اللہ
نے اچھی بنائی ہو پھر آگ اس کو اپنا لقمہ بنالے۔

③ ابی سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

خَصَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ
الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُقِ -
دو عادتیں مومن میں جمع نہ ہوں گی۔ بخل اور
بد اخلاقی۔

(۱۳) میمون بن مہران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :
مَا مِنْ ذَنْبٍ اَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
سُوءِ الْخُلُقِ -
اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑھ کر دوسرا
کوئی گناہ نہیں۔

اس کی وجہ راوی نے یہ بیان کی کہ بد اخلاق آدمی ایک گناہ سے نکلتا ہے، اور دوسرے گناہ میں
مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے :

اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اچھے اخلاق یعنی خوش خلقی گناہوں
کو ایسا گلا دیتی ہے جیسے سورج جلید یعنی بجھے ہوئے پانی کو۔ اور بُرے اخلاق، نیک اعمال کو ایسا خراب
کہ دیتے ہیں جیسے سرکہ شہد کو۔

جلد
اول

(۱۴) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اِنَّكُمْ لَا تَسْعَوْنَ النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ لِيَسْعَوْهُمْ مِنْكُمْ بِسَطٍ وَجَوٍّ
وَحُسْنِ خُلُقٍ -
جب تم لوگوں کی مدد اپنے مال سے نہ کر سکو، تو
تمہیں چاہیے کہ خندہ پیشانی اور اپنے اچھے اخلاق
کے ساتھ ان کی مدد کرو۔

(۱۵) حضرت محمد ابن سیرینؒ کہتے ہیں :
حُسْنُ الْخُلُقِ عَوْنٌ عَلَى الدِّينِ -
اچھے اخلاق آدمی کے دین پر اُس کی مدد کرتے ہیں۔
اعلیٰ اخلاق کے تین اصول | حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے تین اصول ہیں۔ حکمت و
وصداقت۔ یہ شیوہ ہے صدیقین کا۔ شجاعت، بہادری۔ یہ شیوہ ہے شہداء کا۔ سخاوت۔ یہ شیوہ
ہے متوکلین اور اہل یقین کا۔ یہ سب اخلاق کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عہ یہ سب روایات و احادیث فقیر نے تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحات ۲۳۸ تا ۲۳۹ جمع کی ہیں۔ الانصاری

میں بدرجہ اتم جمع فرمادیئے تھے۔ چنانچہ حضرت انسؓ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ - وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ قَالَ وَجَدْنَا لَهُ يَحْرًا -

(بخاری ج ۳۹۵)

جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت والے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا (یعنی افواہ گرم ہو گئی کہ دشمن حملہ آور ہو گیا) تو حضور اکرم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اُس طرف نکل کھڑے ہوئے جس طرف خطرہ کا پتہ لگا تھا۔ حالانکہ

لوگ ابھی مدینہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن پر پہنچے اور فرمایا، کوئی خطرہ نہیں۔ اور حضرت جابرؓ کے گھوڑے کے متعلق (جن کے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے) فرمایا۔ ہم نے اسے دریا پایا۔

دوسری روایت جُبیر بن مُطعم کی ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ اور یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب آپؐ غزوہ خنین سے واپس ہو رہے تھے۔ اُس وقت گاؤں کے دیہاتی آپ کو چمٹ گئے۔ ایسے مانگ رہے تھے، اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ ہٹتے ہٹتے ایک درخت پر سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی دھکا پھیل میں یہ مانگنے والے آپ کی چادر مبارک پھین کر لے گئے، تو آپ نے فرمایا :

أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعُضَاةِ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَنِيَلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا (بخاری ج ۳۹۶)

لوگو! مجھے میری چادر دے دو۔ اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کے برابر اونٹ ہوں تو میں ضرور تمہارے درمیان انہیں تقسیم کر دوں۔ پھر تم لوگ نہیں پاؤ گے مجھے بخل کرنے والا، اور نہ جھوٹ بولنے

آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا۔ اس آدمی نے مجھ پر اپنی تلوار سونت لی تھی اور میں اس وقت سو رہا تھا جس وقت میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہ اپنی تلوار مجھے قتل کرنے کے لئے سونت چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ میں نے کہا۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضورؐ نے اُس کو کوئی سزا نہیں دی اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ امام زہری کی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ پھر اُس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور وہ آدمی یہ ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو کوئی سزا نہیں دی۔ (بخاری ج ۸ ص ۸۸) اور قسطلانی میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حیرت نے اس کے سینہ پر تھپڑ مارا اور وہ آپ کے سامنے گر پڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا۔ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اُس نے کہا، میں کسی کو نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جا اپنا کام کر۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور کہا۔ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ مجھے یہی کنا چاہیے تھا۔ اُس نے کہا۔ وَ اَنَا اَتَّهَمُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہی شخص اپنی قوم کے پاس آیا۔ اُن کو سلامتی اور حضورؐ کے ساتھ صلح جوئی کی دعوت دی (کنافہ البخاری) ایک اور روایت امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت انس بن مالکؓ سے نقل فرمائی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے اپنے جسم مبارک پر ایک عمدہ قسم کی نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے پلو سخت اور کھردرے تھے۔ اتنی دیر میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اور آپ کی چادر پکڑ کر بڑے زور سے آپ کو کھینچ لیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اُس کے کھینچنے کے باعث اس چادر کے پلو سے خراش آگئے۔ اس کے بعد اُس دیہاتی نے یہ کہا۔ اللہ کے اس مال سے جو آپ کے پاس موجود ہے میرے لئے دینے کا حکم کر۔ آپ اُس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس پڑے۔ پھر آپ نے اس بدتمیز اور بیہودہ دیہاتی کو مال دینے کا حکم فرمایا۔ (بخاری جلد اول ص ۴۴)

ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

حضرت فضیل بن عیاضؒ

پاس بحرین سے مال آیا، اور وہ اتنا مال تھا کہ حضورؐ کے پاس اتنا مال پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس مال کو مسجد میں ڈال دو۔ اُسی وقت آپؐ کے پاس حضرت عباسؓ آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے بھی عنایت فرمائیں کیونکہ میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ ادا کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ لے لے۔ حضرت عباسؓ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈالا۔ اور جب اُس کو اٹھانے لگے تو بوجھ زیادہ ہونے کے باعث اُس کو اٹھانہ سکے۔ اور آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ آپؐ کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھوادے۔ حضورؐ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عباسؓ نے کہا۔ پھر آپؐ اٹھوادیں۔ آپؐ نے فرمایا نہیں۔ حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ حضرت عباسؓ اُس میں سے کچھ نکال کر پھر اٹھانے لگے تو اب بھی اُن سے نہ اٹھایا گیا۔ پھر کہا۔ کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھوادے۔ آپؐ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپؐ ہی اٹھوادیں۔ آپؐ نے فرمایا، نہیں۔ آخر انہوں نے پھر اُس پوٹ میں سے کچھ اور نکالا۔ پھر اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے تو اُن کی حوص پر تعجب کرتے ہوئے آپؐ انہیں ٹٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباسؓ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں۔ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَّ مِنْهَا دَرَاهِمُ۔ آپؐ یہاں سے اس وقت تک نہیں اُٹھے جب تک کہ یہاں ایک درہم بھی باقی رہ گیا۔ یعنی ایک ایک درہم ختم کر کے یہاں سے اُٹھے۔ (بخاری جلد اول ص ۴۲۸)

جلد اول

حدیث نمبر ۶۸۔ مومن کو چین نہ ملے گا جب تک اللہ سے نہ ملے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا۔ مومن یعنی ایمان دار آدمی کے لئے اللہ عزوجل کی ملاقات کے بغیر آرام نہیں ہے۔ یعنی مومن کو چین نہیں ملے گا، جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات نہ کر لے۔ اور جب اللہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ كَانَتْ رَاحَتُهُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ فَكَانَ قَدْ

۱۳۳

کی ملاقات کے وقت اس کو آرام نصیب ہو گیا تو یہ آرام حقیقت میں آرام ہے اور یہ راحت واقعی راحت ہے۔ یعنی جس خوش نصیب کو اللہ کی ملاقات کے وقت راحت مل گئی تو اس راحت کے بعد پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ

حلیۃ الاولیاء

راحت میں رہے گا۔ اگر ملاقات سے مراد موت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن کو مرنے سے پہلے چین آرام نصیب نہ ہوگا۔ البتہ جب مرنے کے بعد اُسے چین مل جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ چین سے رہے گا۔

حدیث نمبر ۶۹۔ امن چین والی دنیا گزر گئی اب تو فتنہ فساد والی رہ گئی۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا شَبَّهْتُ
مَا عُبِرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا شَعْبًا
شَرِبَ صُفْوَةً وَبَقِيَ كِدْرَةٌ۔ ۳۳

حضرت ابو جحیفہ نے فرمایا۔ میں نے حضرت عبداللہ
بن مسعود سے سنا، آپ فرماتے تھے دنیا جسطہ گزر
چکی ہے اُس کو میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے کوئی قبیلہ کسی

ایسے تالاب پر آیا ہو جس کا صاف ستھرا پانی تو پی لیا گیا ہو لیکن اُس کا گدلا یعنی مٹی ملا پانی باقی رہ گیا ہو۔
مطلب یہ ہے کہ تالاب کا صاف ستھرا پانی تو دوسرے پی گئے، اب ہمارے لئے تو گدلا اور مٹی ملا پانی باقی رہ گیا ہے۔
یعنی دنیا کا عمدہ اور اچھا حصہ تو ختم ہو چکا۔ جس میں نہ فتنے تھے نہ فساد۔ اب تو فتنوں سے
بھری ہوئی اور فسادات سے مٹی ہوئی دنیا باقی رہ گئی ہے جو ہمارے حصہ میں آئی ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ دنیا کا
زیادہ اور اچھا حصہ تو گزر چکا، ہاں خراب اور تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے۔

فائدہ : حضرت ابو جحیفہ کا نام وہب بن عبد اللہ العامری ہے۔ کوفہ میں جا کہ قیام کیا اور یہ
چھوٹی عمر کے صحابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابو جحیفہ سن بلوغ کو نہیں
پہنچے تھے۔ لیکن اسی حال میں حضور کی حدیثوں کی سماعت فرمائی ہے اور روایت بھی کی ہے۔ کوفہ کے مقام پر
۳۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔ اُن سے اُن کے صاحبزادہ عونؓ نے اور دوسرے بہت سے تابعین نے حدیث
کی روایت کی ہے۔ بڑے ذہین تھے۔ امام بخاریؒ نے اپنی سند سے ان کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت ابو جحیفہؓ
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں بطحاء کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ نے وضو کیا۔ پھر ظہر
کی نماز کی دو رکعتیں اور عصر کی نماز کی دو رکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے ایک بڑی سی لکڑی سترہ کیلئے گاڑھی
ہوئی تھی اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس لکڑی کے سامنے سے عورتیں گزر رہی تھیں اور لوگ اٹھ
کھڑے ہوئے۔ آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ لگاتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرتے تھے پھر اٹھا

پس میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا۔ (بخاری ج ۵ ص ۵۲)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ الشِّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ۔

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ سردی عبادت گزاروں کے لئے ٹوٹ کا مال ہے کہ بغیر تکلیف و مشقت کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔

۱۳۲

اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مقالات حالات و مقالات صحابہ میں مطالعہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۱۳۱۔ امام پر مقتدیوں کی رعایت لازم ہے یعنی انکی کمزوریوں اور مجبوریوں کا خیال رکھے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ اخْرَجَ مَا عَاهَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلِّ بِأَصْحَابِكَ صَلَاةً أَوْفَعَهُمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَلِكَ حَاجَةٌ وَاتَّخِذْ مَوْذِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا۔

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نے فرمایا۔ سب سے آخری عہد جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ یہ ہے۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کمزور کی نماز پڑھنا، کیونکہ جماعت میں کمزور اور بوڑھے اور کام والے سب طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اذان دینے پر اس آدمی کا تقرر کہ ناجواز اذان دینے پر اجرت اور تنخواہ حاصل نہ کرے۔

۱۳۲

جلد اول

دوسرے فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا موزن اس شخص کو بنائیو جو اللہ کے واسطے اذان کہے اور اذان کہنے پر مزدوری نہ لے۔

حدیث نمبر ۱۳۰۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر کھانا اور سونا صحابہ اور حضور کا طریقہ تھا۔

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور فراغت کے بعد اپنے گھر واپس آتے، اور کھانا کھا کر قیلوہ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ۔

۱۳۲

یعنی دوپہر کا آرام کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۷۷۔ جو بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اُسے جنت کے پھل کھلائے گا۔

حضرت ابو سعید الخدریؓ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کھانا کھلایا جو بھوکے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ اُس کا پیٹ بھرے گا جنت کے پھلوں سے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ۔

۱۳۴۰

حدیث نمبر ۱۷۸۔ یہ اُمت بد عہدی کی وجہ سے تباہ ہوگی۔

حضرت اسود بن سریعؓ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلمان فارسیؓ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے، یہ اُمت اس صورت میں ہلاک اور تباہ ہوگی، جب کہ بد عہد ہو جائیگی

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ يَقُولُ إِنَّمَا تَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ قَبْلِ نَقْضِ مَوَائِيقِهَا۔

۱۳۴۱

یعنی اس اُمت کی ہلاکت اور بربادی اُس وقت وقوع میں آئے گی جب حضورؐ کی اُمت وعدے کے ٹوٹنے کی عادی ہو جائیگی۔ حاصل یہ کہ جب اُمت میں بد عہدی یعنی غدر کی بیماری عام اور وعدہ کر کے توڑنے کی عادت عمومی ہو جائے گی تو حضورؐ کی اُمت اس بیماری کے باعث ہلاک ہو جائے گی۔

حدیث نمبر ۱۷۹۔ آدمیوں کے اختلاف رنگ، مزاج و طبع کی وجوہات۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی سطح سے ایک مٹی بھر کر اٹھائی اور اُس مٹی سے آدم کو بنایا۔ پس اس وجہ سے آدم کی اولاد میں کوئی سفید، کوئی سُرخ رنگ کا ہو گیا، کوئی کالا ہوا

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضَهَا مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ مِنْ

ذَٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْعَزَّوْنَ وَالْحَبِیْثُ
وَالطَّیْبُ -

۱۳۵

اور کوئی نرم مزاج کا ہو گیا اور کوئی سخت مزاج کا
کوئی برسی عادتوں کا ہو گیا اور کوئی اچھی خصلتوں

والا۔ یعنی یہ مٹی کی تاثیرات ہیں جو آدمیوں کے رنگ میں اور ان کے مزاج میں ظاہر ہوتی ہیں۔

حدیث مبارکہ جو دنیا سے دور رہنے کا اسے بغیر استاد کے علم اور بغیر رہنما کے ہدایت اور صدیقوں کا ثواب ملے گا

حضرت حسنؒ فرماتے ہیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے اصحاب کے پاس تشریف

لائے اور فرمایا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، کہ
اللہ عز و جل بغیر سیکھے اُس کو علم عطا فرمائے اور بغیر

کسی راہنما کے اُس کی راہنمائی کرے اور بغیر کسی ہدایت
کرنے والے کے اُس کو ہدایت بخشنے؟ اور کیا تم میں سے

کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پرن کو
دور کر دے اور اس کو بصیرت والا بنا دے؟ پھر

فرمایا۔ اچھی طرح اور غور سے میری بات سُنو۔ جو
کوئی آدمی دنیا میں رغبت اور دلچسپی رکھے گا اور دنیا

کے متعلق اس کی آرزوئیں بڑھی اور امیدیں طویل ہوں گی
تو جس قدر دنیا سے اس کو رغبت ہوگی اور دنیا کے

بارہ میں اُس کی آرزوئیں و امیدیں طویل ہوں گی،
اُسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اُس کے دل کو اندھا کر دے گا

اور جو شخص دنیا کو حقیر سمجھے کہ اس سے دور رہے گا اور
دنیا میں اپنی آرزو کم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ
ذَاتِ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
يُرِيدُ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ عَزًّا وَجَلًّا
عِلْمًا بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَهُدًى بِغَيْرِ
هُدَايَةٍ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يُرِيدُ
أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَمَى
وَيَجْعَلَهُ بَصِيرًا إِلَّا مَنْ رَغِبَ
فِي الدُّنْيَا وَطَالَ أَمَلُهُ فِيهَا
أَعْطَى اللَّهُ الْعَمَى قَلْبَهُ عَلَى قَدَرِ
ذَلِكَ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا وَ
قَصَرَ أَمَلُهُ فِيهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ
تَعَالَى عِلْمًا بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَهُدًى
بِغَيْرِ هُدَايَةٍ - إِلَّا سَيَكُونُ بَعْدَكُمْ
قَوْمٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْمَلِكُ إِلَّا
بِالْقَتْلِ وَالتَّجْبَرِ وَلَا الْغِنَى إِلَّا

جلد
اول

بِالْعِزِّ وَالْبُخْلِ وَلَا الْمُحِبَّةِ إِلَّا
بِاسْتِخْرَاجٍ فِي الدِّينِ وَاتِّبَاعِ
الْهُوَى إِلَّا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ
الزَّمَانَ مِنْكُمْ فَصَبَرَ لِلْفَقْرِ وَهُوَ
يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى وَصَبَرَ عَلَى الدَّلِ
وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ وَصَبَرَ
لِلْبُغْضَةِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمُحِبَّةِ
لَا يُرِيدُ ذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ
أَعْطَاهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ ثَوَابُ
خَمْسِينَ صِدِّيقًا۔

۱۳۵

لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ لِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا الْفُضَيْلُ
عَنْ عِمْرَانَ وَعِمْرَانَ يَعُدُّ فِي أَصْحَابِ
الْحَسَنِ لَمْ يَتَّبِعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ

سیکھے از خود علم عطا فرمائے گا اور بغیر کسی راہنمائی
کے اس کو شریعت کی راہ یعنی صراطِ مستقیم پر چلائے گا۔
مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی رغبت یعنی اُس کے
مال و منصب اور دولت و حکومت کی خواہش و
آرزو رکھے گا اور اس دُھن میں رہے گا کہ یہ کروں گا،
یہ کراؤں گا۔ ایسا بنوں گا، ایسا بناؤں گا۔ مثلاً کوٹھی
بنگہ بناؤں گا، باغ لگاؤں گا، کار خریدوں گا، کارخانہ
بناؤں گا۔ حاکم بنوں گا، وزیر بنوں گا۔ یا اپنے بیٹے
بھائی کو انجینئر بناؤں گا، کمشنر بناؤں گا۔ ایسا آدمی
جس قدر مال و جاہ کی خواہش اور بڑی بڑی آرزوئیں
رکھے گا اور دنیا کے حاصل کرنے کے جستجو طویل منصوبے
بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اُس کے دل کو اندھا بنا
دے گا اور اُس کے دل سے نورِ ایمان نکال دے گا۔

جس کے باعث یہ آدمی اعمالِ خیر کی توفیق سے محروم اور دین کی سمجھ سے بے بہرہ ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا
کو حقیر و ذلیل سمجھ کر اُسے ٹھکرا دے گا، یعنی دنیا کی عیش و عشرت، مال و جاہ، عہدے اور مناصب کو گندی اور
گھناؤنی چیزیں سمجھ کر جتنی اُس سے نفرت کرے گا اور اُس کے اندر آرزوئیں تھوڑی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر
سیکھے علم عطا فرمائیں گے اور بغیر کسی راہنمائی کے اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلَا سَيَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْمُلْكُ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَ
التَّجْبُرِ۔ اچھی طرح سن لو کہ تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کی سلطنت اور حکومت قائم نہ رہے گی، مگر
قتل، خون ریزی، ظلم اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ۔ یعنی وہ لوگ اللہ و رسول کے قانون کو چھوڑ دیں گے،

اپنے قانون بنا کر لوگوں کو قابو میں رکھیں گے، کیونکہ ہر وہ قانون ظالمانہ قانون ہے جسے کوئی حاکم، شریعت یعنی اسلامی قانون کے خلاف بنائے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْبُخْلِ۔ اور دولت مند ہی نہیں آتے گی مگر لوگوں کے حقوق دبانے اور اللہ کے حق ضائع کرنے سے یعنی اس زمانہ میں کوئی شخص دولت مند نہیں بنے گا جیتک کہ وہ لوگوں کے حق نہ دبائے گا اور بخلی کر کے اللہ کے حق کو ضائع نہ کرے گا۔ یعنی غریب، مساکین اور مسافروں پر اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا۔ وَلَا الْمُحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهُدَى۔ اور آدمی محبت یعنی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے گا مگر لوگوں کے کہنے کے مطابق دین و مذہب سے آزاد ہونے اور اپنی یا ان کی خواہشات کی پیروی کرنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کی محبت اور مقبولیت کا معیار شریعت کی پابندی نہ ہوگی بلکہ محبت رکھنے والے بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست و احباب، معتقدین و مریدین، اس کے متعلق عموماً یہ چاہیں گے کہ ہمارا آدمی بے قید و بے لگام رہے اور شریعت کی قیود سے آزاد ہو کر اپنی من مانی یعنی نفس اور اس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، خوب دنیا کمائے اور یہ نہ دیکھے کہ شریعت اس کمائی کے متعلق کیا حکم دیتی ہے۔ تفریح کرتا اور داد و عیش دیتا رہے۔ خلاف شرع گانے سنتا رہے، ناچ رنگ دیکھتا رہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے اور پیٹ بھرنے میں غذا، حلال حرام کی تمیز نہ رکھے۔ ایسے بے دین اور آزاد آدمی سے اُس کے رشتہ دار، دوست، احباب اور عوام، عموماً اس کی قدر اور اُس سے محبت کریں گے۔ مگر اس زمانہ میں جو آدمی شریعت کی پابندی کرے گا، اُس کے بال بچے، عزیز و اقارب سب ہی اس سے تنگ اور بدول رہیں گے۔ افسوس کہ ہمارا زمانہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث میں پیشین گوئی فرمائی گئی ہے۔ اور اس کی ایک بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں اپنی حکومت کے استحکام کیلئے حاکموں کو ظلم اور جبر کا سہارا لینا پڑتا ہے اور دولت مندوں کو دولت مند بننے کے لئے سحر اور نخل کا اصول اپنانا پڑتا ہے، اور محبت و مقبولیت حاصل کرنے کے لئے بے دین بننے اور شریعت کی قیود سے آزاد ہونے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلَا فَمَنْ اَدْرَكَ ذَلِكَ الْوَقْتَ هَانَ مِنْكُمْ

فَصَبْرٌ لِلْفَقْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى وَصَبْرٌ عَلَى الدُّلِّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ۔
 اچھی طرح سن لو تم میں سے اگر کوئی شخص اس زمانہ کو پائے اور حرام ذریعہ سے مال دار بننے پر قدرت رکھنے
 کے باوجود فقر اور تنگدستی پر صبر کرے۔ اور عزت و شہرت کے مواقع حاصل ہونے کے باوجود اپنی گنہامی
 اور بے چارگی پر صبر کرے۔ نیز لوگوں کی نظروں میں قابلِ قدر، باعزت، پسندیدہ اور محبوب بننے پر قدرت
 رکھنے کے باوجود، اُن کی نظر میں حقیر، ذلیل اور ناقابلِ التفات بن جانے پر صبر کرے۔ اور ان سب باتوں میں اُس کا
 مقصد اور ولی خواہش محض اللہ کی خوشنودی ہو، پس ایسے آدمی کو اللہ عز و جل پچاس صدیقین کا
 ثواب عطا فرمائیں گے۔

اس حدیث میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہُدٰی و ہدٰی کے الفاظ استعمال فرمائے
 ہیں، اس لئے ان کے معانی و مشتقات پر تفصیلاً بحث کی گئی ہے۔ جو یہ ہے :

ہُدٰی و ہدٰی کے معانی | ہادی : اللہ کا نام بھی ہے کیونکہ اُس نے اپنے بندوں کو اپنی
 شناخت کے طریقے بتلا دیئے یہاں تک کہ اُنہوں نے اُس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، نیز اپنی مخلوق کو ساری
 وہ ضروری چیزیں بتلا دیں جو اُس کی بقائے دوام کے لئے ضروری تھیں۔ ہُدٰی کے معنی سیرت اور طریقہ
 کے ہیں۔ حدیث میں ہے : **اِنَّ اَحْسَنَ الْهَدٰی هَدٰی مُحَمَّدٍ**۔ سب سے اچھا طریقہ اور سب
 سے حسین سیرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اُن کا طریقہ ہے۔ نیز اَلْهَدٰی کے معنی راہنمائی
 کرنے کے بھی آتے ہیں۔ ہدایت ضد ہے ضلالت کی۔ پس اس صورت میں ہدایت کے معنی راستہ پر چلتے رہنا،
 اور ضلالت کے معنی اس راستہ کو چھوڑ دینا۔ مَہْدِیُّ اُس کو کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حق اور
 ہدایت کی طرف راہنمائی فرمادی ہو۔ اور امام مہدیؑ جن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت
 دی ہے، وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ اور خلفاء الراشدین مہدیین سے مراد خاص کہ حضرت
 ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ ہیں۔ ویسے یہ صفت ہر اُس شخص کے حق میں عام ہے جو ان حضرات کے طریقہ پر چلے

عہ صدیق کا درجہ نبوت سے نچلا درجہ ہے۔

(نہایہ جلد ۵ ص ۲۵۳) حضرت امام مہدیؑ کے متعلق حدیث عبداللہ بن مسعودؓ میں اس طرح آیا ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس دن کو لمبا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ وہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف، یعنی کتاب و سنت کے قانون سے بھر دے گا۔ یعنی شریعت کا پورا پورا نظام دنیا پر قائم کر دیگا جبکہ دنیا اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ یعنی ساری دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قانون کی حکمرانی ہوگی اور کراہتِ ارض پر ظلم و جور کا دور دورہ ہوگا اور انسانیت، انسان کے بنائے ہوئے قانون میں پس رہی ہوگی۔ علماء نے فرمایا ہے، جس طرح حضرت محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح دوسرے محمد بن عبداللہ مہدیؑ موعود خاتم الاولیاء اور تمام صوفیاء کے قائم مقام ہوں گے۔ اور جس طرح اکثر ائمہ اور اکابر اُمت حضرت امام حسینؑ کی اولاد سے ہوتے ہیں، اس کے برعکس حضرت امام مہدیؑ، حضرت امام حسنؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بشیار پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، مگر حضرت ابراہیمؑ کے صاحبزادے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین پیدا ہوئے جو سب نبیوں سے افضل اور سب سے زیادہ شرافت والے ہیں۔ امام مہدیؑ کے متعلق دوسری روایت حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلْمَهْدِيُّ هُنَّی۔ مہدیؑ میرے سے ہے۔ اس کی پیشانی چمک دار اور فراخ ہوگی۔ ناک ابھری ہوئی اور اُس کے نتھنے تنگ ہوں گے۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے کہ اس سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی اور سات سال تک وہ حکومت کرے گا (مشکوٰۃ ص ۹ بحوالہ ابی داؤد) امام مہدیؑ کی سخاوت کے بارہ میں حضورؐ نے فرمایا کہ مہدیؑ کے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا۔ اے مہدیؑ مجھے دیدے، مجھے دیدے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اس کے سوال کرنے پر مہدیؑ اپنے دونوں ہاتھوں سے اُس کے کپڑے میں اتنا مال ڈال دیں گے کہ سائل اُس کو اٹھانہ سکے گا۔ (مشکوٰۃ ص ۹ بحوالہ ترمذی)

حدیث نمبر ۱۳۶۔ بڑے وصال کے چشم دید حالات۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ إِلَى فَاطِمَةَ
بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ حَدِيثِهَا
فَأَخْبَرْتَنِي وَقَرَّبَتْ إِلَيَّ رُطْبًا ثُمَّ قَالَتْ
الْأَخْبِرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى
الْمِنْبَرِ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ
فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ
فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَجْمَعْكُمْ لَشَيْءٍ بَلَغَنِي
عَنْ عَدُوِّكُمْ وَلَكِنْ تَبِيْمُ الدَّارِ
أَخْبَرَنِي أَنَّ بَنِي عِمٍّ لَهُ أَخْبَرُوهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَصَفَتْهُمْ
الرِّيحُ إِلَى بَزِيرَةٍ فَذَكَرَ قِصَّةَ
الْجَسَّاسَةِ بِطُولِهَا۔

۱۳۶

حضرت شعبیؒ نے فرمایا۔ میں فاطمہ بنت قیس کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ میں نے اُن سے درخواست کی کہ مجھے
اپنی کوئی حدیث سنائیں۔ پس اُنہوں نے مجھے حدیث
سنائی اور میرے سامنے کھجوریں رکھ دیں۔ پھر فرمایا،
سنو، میں تمہیں وہ حدیث سنائوں گی، جو میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنی تھی،
جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور مسجد میں جس قدر
آدمی موجود تھے، آپ کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ میں
بھی آپ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا
میں نے تم لوگوں کو کسی ایسی بات کے لئے جمع نہیں کیا
جو مجھے تمہارے دشمن کی طرف سے پہنچی ہو۔ لیکن تمہیں
داری نے مجھے بتلایا ہے کہ اُس کے چچا زاد بھائی نے
جوشی میں سوار تھے اور مخالف ہونے انہیں ایک

جذیرہ میں پہنچا دیا۔ پھر آپ نے جَسَّاسَةِ کا پورا قصہ سنایا، جسے مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۷ میں بحوالہ صحیح مسلم
پوری تفصیل کے ساتھ اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

فاطمہ بنت قیسؒ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی وہ اعلان
کر رہے تھے الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ۔ لوگو نماز کے لئے حاضر ہو جاؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اعلان سن کر
میں مسجد میں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ
ہو گئے تو آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ اس وقت ہمیں رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا سب بیٹھے رہو

کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ سے نہ ہلے۔ پھر آپ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اُس کے رسول سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ پس آنحضرتؐ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت و لالچ والی چیز مثلاً مالِ غنیمت یا دوسرے عطیات دینے کے لئے جمع نہیں کیا، اور نہ ہی تمہارے دشمنوں کے حملے کے خطرہ سے آگاہ کرنے کے لئے میں نے تمہیں یہاں بلا دیا ہے۔ لیکن میں نے تمہیں یہاں پر اس لئے جمع کیا ہے کہ تمہیں الداری ایک نصرانی مذہب کا آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا، اور اُس نے مجھ سے وہی بات کی ہے جو میں تمہیں مسیح الدجال کے متعلق بتایا کرتا تھا۔ مجھ سے اُس نے بیان کیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی میں لحم اور جذام کے قبیلوں کے ۳۰ آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا، اور اُن لوگوں کو سمندر کی موجوں نے ایک مہینہ تک دریا میں گھیرے رکھا۔ پھر وہ لوگ غروبِ آفتاب کے وقت اپنی کشتی کو ایک جزیرہ کے قریب لے آئے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے۔ اس جزیرہ میں ان لوگوں سے مالدین چوپایہ ملا، جس کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے۔ اُس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ دیکھنے والوں کو اُس کے اگلے اور پچھلے حصہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اُن لوگوں نے اُس سے کہا: تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے، تو اس جانور نے کہا: میں جَسَّاسہ ہوں۔ یعنی دجال کے لئے مخبری کرنے والی جاسوسہ ہوں۔ تم لوگ اس کے پاس جاؤ، جو دیر یعنی راہب کے عبادت خانہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہاری خبریں معلوم کرنے کا مشتاق ہے۔ اس واقعہ کے بیان کرنے والے نے کہا: اُس جانور نے ہمارے سامنے آدمی کا ذکر کیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے خیال کیا کہ یہ شیطانہ مجھوتنی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم جلدی جلدی گئے، یہاں تک کہ ہم اُس دیر میں داخل ہو گئے، جس میں جانے کے متعلق ہمیں کہا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی موجود ہے اور اتنا بڑا قد اور آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اُس کے دونوں ہاتھ اُس کی گدی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اُس کے دونوں گھٹنوں اور دونوں ٹخنوں کا درمیانی حصہ لوہے کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے یعنی گھٹنوں سے ٹخنوں

جلد
اول

عہ جَسَّاسہ: جاسوس سے بنا ہے۔ امام نوویؒ نے فرمایا: جَسَّاسہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دجال کیلئے جاسوسی کرتی ہے اور عبد اللہ بن عمر العاصؓ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دَابَّةُ الْأَرْضِ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ علامہ ابن الاثیرؒ نے نہایت جلد ص پر لکھا ہے۔

سبک دونوں ٹانگوں میں لوسے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اُس نے کہا، میرا حال تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا لیکن تم بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، دریائی کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے تھے۔ سمندر کی موجیں ہمارے ساتھ ایک مہینہ تک کھیلتی رہیں جس کے باعث ہم اس جزیرہ میں داخل ہو گئے۔ اور یہاں آکر ہمیں ایک مادیں جانور ملا اور اُس نے کہا، میں جتناسہ ہوں۔ اُس آدمی کے پاس عبادت خانہ دیر میں چلے جاؤ، اس لئے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آگئے۔ اُس نے کہا مجھے بتسیان کی کھجوروں کے متعلق خبر دو کہ کیا پھل دیتی ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل دیتی ہیں۔ اُس نے کہا، غنقریب وقت آیا چاہتا ہے کہ وہ پھل دینے بند کر دیں گی۔ پھر اُس نے کہا، اچھا یہ بتلاؤ کہ بحیرہ طبریہ میں پانی موجود ہے۔ ہم نے کہا، اس دریا میں بہت پانی ہے۔ اُس نے بیان کیا کہ جلد ہی اس کا پانی خشک ہو جاوے گا۔ پھر کہا مجھے زعفر کے چشمہ کا حال سناؤ، کیا اُس چشمہ میں پانی موجود ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے اپنے کھیت سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں وہ بہت پانی والا چشمہ ہے اور وہاں کے لوگ اس سے اپنے کھیت سیراب کرتے ہیں۔ پھر کہا، اچھا بتلاؤ۔ اُمیئین یعنی اُن پڑھوں کے نبی کا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ وہ منگو سے نکل چکا ہے، اور یثرب میں جا کر قیام کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا۔ کیا عرب کے لوگوں نے اُس کے ساتھ جنگ لڑی ہے؟ ہم نے کہا۔ ہاں۔ اُس نے کہا، پھر جنگ کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے کہا کہ وہ نبی اُس پاس کے تمام علاقوں پر غالب آگیا ہے اور عرب کے لوگوں نے اُس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اُس نے کہا۔ سنو، عرب کے لوگوں نے اچھا کیا، کہ اس کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے اچھے رہے۔ اگر اطاعت قبول نہ کرتے تو نقصان اُٹھاتے۔ اور یہ باتیں کر کے اُس نے اپنے متعلق بیان کیا کہ میں مَسِيحُ الدِّجَال ہوں اور وقت آنے والا ہے کہ مجھے باہر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ میں نیکوں کا اور رستے زمین پر گھوموں گا اور دنیا کا کوئی شہر ایسا

عہ یہ شام میں اُردن کے قریب ایک قصبہ ہے۔ عہ یہ چھوٹا سا دریا ہے، جو طبریہ کی طرف منسوب ہے۔ اُردن میں واقع ہے، اور اس کی طرف اگر کسی کو منسوب کرنا ہو تو اُسے طبرانی کہتے ہیں۔ یہ دریا شام کے علاقہ میں واقع ہے۔ اُس کا طول دس میل ہے۔

نہیں ہو گا کہ میں اس میں چالیس دن کے اندر اندر نہ چلا جاؤں یعنی دنیا کے کونہ کونہ اور بستی بستی میں پہنچوں گا
 البتہ مکہ اور طیبہ ان دونوں شہروں کا داخلہ مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جب میں ان میں داخل ہونے کا ارادہ
 کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونت کر میرے سامنے آجائے گا اور مجھے ان دونوں شہروں میں داخل ہونے سے
 روک دے گا۔ یہی نہیں بلکہ مکہ و مدینہ کی ایک ایک گھاٹی پر حفاظت کے لئے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی
 حفاظت کریں گے۔ یہ واقعہ سنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے دست مبارک میں
 چو کھنڈی یعنی عصا مبارک تھی منیر پر ماری اور فرمایا۔ هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ
 یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ۔ کیا میں نے تمہیں یہی
 باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں، آپ نے ہمیں سنا دی تھیں، وہ شام کے سمندر میں
 ہے یا یمن کے، نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا (مسلم شریف)
 مطلب یہ ہے کہ ان تینوں جگہوں میں باری باری قید کیا جاتا ہے۔ قطعی طور پر اس کی کوئی جگہ متعین نہیں
 کی جاسکتی۔

جلد
اول

حدیث نمبر ۱۷۷ جس نے اپنے کوششہات سے بچایا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچایا۔

حضرت عامر کا بیان ہے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی
 صحابی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا اور نعمان نے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں
 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حدیث کے
 یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا
 سُنُو، حلال بَیِّن، کھلا اور واضح ہے یعنی اس میں کوئی
 پردہ نہیں رہنے دیا گیا۔ اور حرام بھی کھلا اور واضح ہے
 اور اس میں بھی کوئی پردہ نہیں رکھا گیا۔ اور ان دونوں

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ
 بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ
 أَوْحَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ
 أَلَّا إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ
 وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ
 اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
 وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ

وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْتَعُ حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحِمَى
أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ
حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ
وَطَابَتْ صَلَاحَ لَهَا الْجَسَدُ وَطَابَ
وَإِنْ سَقَمَتْ وَفَسَدَتْ سَقَمَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَفَسَدَ وَهِيَ الْقَلْبُ -
(صحيح ثابت من حديث الشعبي عن
النعمان رواه البیہم الغفیر) ۱۳۶

کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں۔ پس جس آدمی نے شبہ
کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اُس نے اپنے دین اور
اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں
پڑ گیا تو سمجھ لو کہ وہ آج نہیں تو کل حرام میں پڑ جائے گا۔
جیسے کوئی چرواہا جب اپنے مویشی کمیت کی باڑہ کے
اُس پاس چراتے گا تو بہت جلد اُس کے مویشی باڑہ میں
منہ مار لیں گے۔ سن لو ہر بادشاہ کے لئے باڑہ ہوتی ہے
اور اللہ کی باڑہ اس کے محرمات یعنی حرام کردہ چیزیں
ہیں۔ اور فرمایا۔ سن لو، بلاشبہ آدمی کے بدن میں ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست، ٹھیک اور پاکیزہ
ہوگا تو اُس کی وجہ سے سارا جسم درست، صالح اور پاکیزہ ہو جائے گا، اور اگر وہ بیمار اور فاسد ہوگا تو سارا جسم
فاسد اور بیمار ہوگا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا، انسان کا دل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دل کی درستگی پر سارے جسم کی درستگی اور دل کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح کا دار و
مدار ہے۔ اور اسی طرح دل کے فساد اور اس کی خرابی پر تمام جسم کے اعضاء کی خرابی موقوف ہے مثلاً اگر دل میں
ایمان و یقین کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر دل پر چھا جائے تو سمجھو کہ اس کا دل
صالح اور پاکیزہ بن گیا اور اس کا اثر جسم کے باقی اعضاء مثلاً آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں پر یہ ظاہر ہوگا کہ یہ
تمام اعضاء خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول ہوں گے اور یہی جذبہ اطاعت ان اعضاء کی اصلاح
اور پاکیزگی ہے۔ اس کے برخلاف اگر دل ایمان و یقین، فکر آخرت اور خوف خداوندی سے بالکل خالی ہوگا تو سمجھو کہ
یہ دل غیر صالح اور بگڑا ہوا ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جسم کے تمام اعضاء ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان وغیرہ خدا تعالیٰ
کی نافرمانی میں مبتلا رہیں گے، اور یہی اُن کا خراب ہونا ہے۔

حدیث نمبر ۸۷ آدمی میں حیات تو وہ سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُرَاشٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ
إِنَّ الْخَوَ مَآ أَدْرَكْنَا مِنَ النَّبُوءَةِ إِذَا
لَمْ تَسْتَحْ فَأَفْعَلْ مَا شِئْتَ وَهُوَ
صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ رَبِيعِ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَقِبَهُ بَنِي عَمْرِو ۱۳۱

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آخری وہ چیز
جو ہم نے نبوت سے پائی یعنی وہ بات جو نبوت
کی زبان سے نکلی ہوئی آخر میں ہمارے پاس رہ گئی
ہے، وہ یہ ہے کہ جب تجھ میں شرم نہ رہے، تو کہہ
جو تیرا دل چاہے۔

مگر امام بخاری نے اپنی سند سے بحوالہ ابن مسعود اس روایت کے الفاظ اس طرح بیان فرمائے۔ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوءَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ
تَسْتَحْ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ (بخاری جلد اول صفحہ ۴۵۵) اس روایت کی سند میں حضرت ربیع بن خراش

جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ سے اور حضرت علیؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت عقبہ
بن عمروؓ، ابوذرؓ، ابوبکرؓ اور طارق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کی روایات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
بیان کرتے ہیں۔ ربیعؓ نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۲ صفحہ ۳۶۹)۔ حضرت سفیان
فرماتے ہیں کہ ربیع بن خراشؓ کی جماعت کہتی ہے کہ آپؐ نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ
حجاج بن یوسف کے خبروں نے حجاج کو بتلایا کہ یہاں ایک سب سے بڑا بہادر آدمی ہے۔ اُس کے آدمی کہتے ہیں
کہ اُس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آج وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول لے گا۔ کیونکہ آپ نے اُس کے دو
لڑکوں پر جنگ میں تکلے کا حکم جاری فرمایا ہے لیکن انہوں نے آپ کی حکم عدولی کی ہے اور وہ دونوں لڑکے گھر
میں موجود ہیں۔ چنانچہ حجاج نے وہاں ایک آدمی بھیجا تو اُس نے دیکھا کہ ایک کمزور بڈھا بیٹھا ہوا ہے۔ اُس
آدمی نے پوچھا، آپ کے لڑکے کہاں ہیں؟ تو حضرت ربیع بن خراشؓ نے فرمایا۔ وہ دونوں گھر میں ہیں۔ اُس آدمی
نے حجاج کو اس کی خبر دی تو حجاج نے اُن کی خدمت میں رقم اور کپڑوں کے بوڑے پھینے کیلئے پیش کئے اور حجاج
حضرت ربیعؓ کے ساتھ بہت اعزاز و اکرام سے پیش آیا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۲ صفحہ ۳۶۹)

احادیث | حضرت ربیع بن خراشؒ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علیؑ سے سنا کہ وہ خطبہ میں یہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ يَكْذِبٍ عَلَىٰ يَلِيجُ النَّارَ۔

خبردار مجھ پر ہرگز جھوٹ نہ بولیو۔ کیونکہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔

دوسری حدیث حضرت ربیع بن خراشؒ نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کی کہ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ أَلَمْ يَعْرِفُوا كَلَهُ صَدَقَةٌ۔ ساری نیکیاں خواہ کسی قسم کی نیکی ہو صدقہ ہے۔ یعنی ہر نیکی ثواب میں صدقہ کا حکم رکھتی ہے۔

تیسری حدیث میں حضرت حذیفہؓ سے روایت کی حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَعَزُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ آخِ يَسْتَأْنِسُ بِهِ أَوْ دَرَاهِمٍ حَلَالٍ أَوْ سَلَةٍ يَعْمَلُ بِهَا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۴ ص ۲۷)

بہت جلد ہی تم پر یہ وقت آجائے گا کہ اس میں کوئی چیز تین چیزوں سے زیادہ نادر الوجود، قیمتی اور عزت والی نہ ہوگی۔ بھائی جس سے آدمی دوستی کرے پیسہ جو حلال کے ذریعہ حاصل کیا جائے، سنت جس پر عمل کیا جائے۔

مکرہ باتیں کرنا | عبد الملک بن عمرؓ حضرت ربیع بن خراشؒ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہم چار بھائی تھے، اور ربیع ہمارا بھائی ہم میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا اور گرمیوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والا تھا۔ اُس نے جب وفات پائی تو ہم اُس کے گروا گرو موجود تھے۔ ہم نے ایک آدمی کو کفن خریدنے کے لئے بھیج دیا۔ اس کے بعد میت کے چہرے سے کپڑا اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا۔ اَلَسَلَامُ عَلَيْكُمْ۔ حاضرین نے کہا۔ وعلیکم السلام، اے بنی عیس کے کنبہ کے آدمی، کیا مرنے کے بعد باتیں کی جاتی ہیں؟ میرے بھائی نے کہا۔ ہاں، میں تم سے رخصت ہو کر اپنے رب عزوجل سے ملا ہوں۔ میں نے اپنے رب کو پایا کہ وہ مجھ سے خوش ہے، اور میرے رب نے ریشمی لباس اور روح و ریحان کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اور بات سنو! حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ کی نماز پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پس جلدی کرو اور نماز میں

حضرت فضیل بن عیاضؓ

تاخیر نہ کرو۔ پھر وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی کنکری کسی طباق میں ڈال دی گئی ہو۔ یہ واقعہ سنا کہ حضرت ربیع بن خراشؓ نے حضرت عائشہؓ کے حوالہ سے یہ حدیث سنا کہ حضرت اُمّ المؤمنینؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپؐ نے فرمایا:

يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي بَعْدَ
الْمَوْتِ : (حلیۃ الاولیاء، جلد ۴، ص ۳۶۸)

میری اُمت میں سے ایک مرد مرنے کے بعد لوگوں
سے باتیں کرے گا۔

اور دوسری روایت میں اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ حضرت ربیع بن خراشؓ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اُس پر چادر ڈال دی اور میں اس کے کفن کی تلاش میں نکلا۔ جب میں کفن لے کر واپس ہوا تو اس وقت اُن کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے۔

سُنو اسے لوگو! تم سے رخصت ہو کر میں اپنے رب
 سے ملا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملاقات فرمائی، اور
 اُس نے مجھے سندس اور استبقر کا بنا ہوا سبز ریشی لباس
 پہنایا اور بات یہ ہے کہ معاملہ بہت آسان ہے اُس
 سے جو تمہارے دل میں ہے۔ پس بے خبر نہ رہو، اور
 غفلت میں اپنے کو نہ ڈالو۔ اور مجھ سے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک

أَلَا إِنِّي لَقِيْتُ رَبِّي بَعْدَ كُمْ فَتَلَقَانِي بِرُوحٍ
وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ وَإِنَّهُ
كَسَانِي ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
وَإِنَّ الْأَمْرَ أَلْيَسَ هَهُنَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَلَا تَغْتَوُّوا وَوَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا يَذْهَبَ
مَعِيَ أَدْرَكَةٌ -

نہیں جاؤں گا جب تک کہ تیرے جنازہ کی نماز نہ پڑھ لوں گا۔

حضرت ربیعؒ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جان نکلنے کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں جیسے کوئی پتھری پانی میں ڈالی گئی ہو اور وہ اُس کی تہ میں بیٹھ گئی ہو۔ آخر اس واقعہ کو حضرت عائشہؓ سے بیان کیا گیا، تو اُنہوں نے اس واقعہ کے متعلق فرمایا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ہم حدیث بیان کرتے تھے کہ اس اُمت کا ایک آدمی مرنے کے بعد لوگوں سے کلام کرے گا۔ حضرت ربیعؒ نے فرمایا۔ ہمارا یہ بھائی ٹھنڈی راتوں میں ہم میں سے سب سے زیادہ بیدار

خالات ریحی بن خواتش

ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور گرمی کے موسم میں ہم میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والا تھا۔ (حلیۃ الاولیاء جلد ۴ ص ۳۶۸)۔

حدیث نمبر ۹ دنیا کی تمام نعمتیں و راحتیں آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے دریا میں ڈوبی ہوئی انگلی کا پانی۔
عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ رَاشِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْمِيمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔
مستور و بن راشد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا، آخرت کے مقابلہ میں بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں کا کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا رہ گیا ہے، اور کتنا دریا میں رہ گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اتنا حصہ تو گزر گیا جتنا کہ سمندر میں پانی ہے اور اس کے مقابلہ میں انگلی پر جو پانی لگا رہ گیا ہے بس اتنا ہی حصہ دنیا کا باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا تمہیں کتنی ہی مل جائے، خواہ تم سارے جہان کے بادشاہ بھی بن جاؤ، یہ سب نعمتیں آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے سمندر کے پانی کے مقابلہ میں وہ پانی جو تمہاری انگلی پر لگا رہ گیا۔

حدیث نمبر ۸ پانی پی کر یہ دعا مانگو۔

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَابًا بِذُنُوبِنَا۔

حضرت ابو جعفر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو اپنی زبان مبارک سے یہ فرماتے
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَابًا بِذُنُوبِنَا۔

عہ ساری خوبیاں اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے شیریں اور خوش ذائقہ پانی پلایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے نمکین اور کڑوا نہیں بنایا۔

درخواست : تمام پڑھنے والے حضرات بھائیوں اور بہنوں سے میری یہ التجا ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور پانی پی کر اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادب المفرد میں اپنے طریقہ سے بیان فرمائی ہے۔

حدیث نمبر ۸۱ - کھانے کا مارا ہوا شکار کھانے کی شرط۔

حضرت سلیمانؑ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تو شکار نہی گئے کہ اس حال میں پائے کہ اُس نے اپنے شکار کئے ہوئے جانور کا گوشت خود کھا لیا تو تو بھی اُس جانور کا گوشت کھائے۔ لیکن صحیح حدیث وہ ہے جو حضرت خثیمہ نے عذی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب گنا اپنے شکار کئے ہوئے جانور میں کھانے کے لئے منہ ڈال دے یعنی اس میں سے کچھ کھائے تو تجھے اس شکار کئے ہوئے گوشت کو نہ کھانا چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں گتے نے تیرے لئے شکار نہیں کیا بلکہ اُس نے اپنے لئے شکار کیا ہے۔

عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكْتَ كَلْبَكَ وَقَدْ أَكَلَ بَضْعَةً فَكُلْ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الْفُضَيْلِ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ خَيْثَمَةُ عَنْ عَذِي بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فِيهَا فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ ۱۳۸

جلد اول

حدیث نمبر ۸۲ - جمعہ کے دن نہانے کا حکم۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جمعہ کے غسل کو ترک نہ کرنا چاہیے، اور

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ۔ ۱۳۸ (غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ صَحِيحٌ)

ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ)۔
یہ حکم تاکید کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔

حدیث نمبر ۸۳۷۔ فرضوں کی جماعت کے وقت کوئی نماز نہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقْبِسَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ۔ (غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْفُضَيْلِ وَزِيَادٍ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَرَوَاهُ عَنْهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ)۔ ۱۳۸

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب نماز کے لئے جماعت گھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے سوا دوسری کوئی نماز نہیں مثلاً نفلیں و سنتیں اور واجب وغیرہ نہ پڑھے جائیں۔

حدیث نمبر ۸۳۸۔ موت کا کوئی وقت نہیں، وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ تحریر میں دیر نہ کرے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوَصِّي فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ۔ (صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَزِيزٍ) ۱۳۸/۱۹

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کسی مسلمان کو حق نہیں، یعنی مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جس میں اس کو وصیت کرنی ضروری ہو، اور وہ دو راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔

حدیث نمبر ۸۳۹۔ اپنی طرف سے حدیث بنانے اور سنانے والے کے لئے جہنم ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي النَّارِ۔ ۱۳۸/۲۳

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جس نے مجھ پر عہد اچھوٹ بولا۔ یعنی کسی قول یا فعل کے متعلق جان بوجھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ قول یا یہ فعل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ قول یا فعل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں

ہے، ایسے آدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ جہنم میں گھر بنائے گا۔

حدیث نمبر ۸۶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ أَبِي بَن كَعْبٍ بِيَدِي فَقَالَ خُذْ مِنِّي اثْنَيْنِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَإِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ ۝۱۳۹

اس کے بعد پڑھ اللہم احفظنی من الشیطان (ترجمہ) اے اللہ میرے واسطے رحمت یعنی اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دے اور جب تو مسجد سے باہر نکلے تو اول درود شریف پڑھ۔

جلد اول

حدیث نمبر ۸۷

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِفْقَرٌ (ثابت صحيح من حديث مالك) ۝۱۳۹

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، منجھ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر خود چڑھا ہوا تھا یعنی لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔

حدیث نمبر ۸۸

عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ

عہ ان کا پورا نام عبداللہ بن ابی اوفی ہے۔ صحابی ہیں۔ حدیبیہ اور خیبر کے معرکوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مدینہ میں مقیم رہے اور آپ کی وفات کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے اور کوفہ (بقیہ پر صفحہ آئندہ)

علیہ وسلم اپنی عمر کے کسی حصہ میں مکہ میں داخل ہوئے
اور لوگ آپ پر تیر پر سارہے تھے اور ہم لوگ آپ
کی اس طرح حفاظت کر رہے تھے کہ آپ کے اوتیروں
کے درمیان اپنے جسموں کے ساتھ آڑ بن کر آپ کا بچاؤ کر رہے تھے۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ
عُمْرِهِ مَكَّةَ وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَنَحْنُ
نَسْتُرُهُ۔ (صحیح ثابت متفق علیہ) ۱۳۹

حدیث نمبر ۱۸۹۔ حج یا عمرہ میں بال منڈائے جائیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے لئے سر نہیں منڈایا جاتا مگر حج
یا عمرہ میں، اور اس کے علاوہ ثواب کی خاطر سر کے
بال منڈانے مثلاً یعنی فقط اپنی شکل کو بگاڑنا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْخَذُ
الْتَّوَاصِي إِلَّا بِاللّٰهِ فِي حَجٍّ أَوْ
عُمْرَةٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمُثْلَةٌ۔

(غریب من حدیث الفضیل) ۱۳۹

حدیث نمبر ۱۹۰۔ اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی اپنے بندوں کے ساتھ۔

حضرت خالد بن معدانؓ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
مشکور ہوتا ہے یعنی قدر کرتا ہے، آدمی کی جب بھی
وہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہتا ہے اگرچہ وہ ہم بستری کے
فرش پر ہو، اور اس کے پاس کوئی حسین نوجوان
بیوی ہو۔

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّهُ يَشْكُرُ
لِلْعَبْدِ إِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَإِنْ كَانَ
عَلَى فَرْشٍ وَطِيَّةٍ وَعِنْدَهُ شَابَةٌ
حَسَنَاءُ۔ (لَا أَعْرِفُ لِلْفَضِيلِ مِنَ الشَّامِيِّنَ
إِلَّا هَذَا) ۱۳۹

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں سب صحابہ کے بعد ۸۷ھ میں وفات پائی۔ آپ سے حضرت شعبی کے علاوہ دوسرے مشہور محدثین نے روایت حدیث
کی ہے۔ (حاشیہ صفحہ ہذا) ج۔ خالد بن معدان کو ابو عبد اللہ شامی کلاعی بھی کہتے ہیں۔ آپ حمص کے رہنے والے تھے حضرت خالد
بن معدان کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر صحابہ سے ملا ہوں۔ شام کے محدثین میں آپ کا نام قابل اعتبار اور مستند
محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی وفات طرسوس کے مقام پر سنگسار میں ہوئی۔

تشریح : اللہ تعالیٰ مشکور ہوتا ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر بندے کے لئے یہ ہے کہ وہ اُس کی مغفرت کرے۔ شُکُور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نزدیک بندہ کے قلیل اعمال بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی جزا بڑھا کر دیتا ہے۔ شکر اور حمد دونوں کے ایک جیسے معنی ہیں مگر حمد شکر سے زیادہ عام ہے کیونکہ آدمی، انسان کی اچھی صفات پر ہی اس کی حمد کرتا ہے اور اس کے احسانات پر بھی اس کی حمد کر سکتا ہے۔ مگر شکر صرف احسان کرنے والے کے احسانات پر ہی کر سکتا ہے۔ اور شکر کے معنی نعمت کا بدلہ دینا، اور یہ بدلہ خواہ قول سے ہو یا فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔ اور اصل شکر یہ ہے کہ احسان مند آدمی اپنے محسن یعنی احسان و انعام کرنے والے کی اپنی زبان سے تعریف کرے اور اپنے نفس کو اُس کی فرمانبرداری میں لگا دے۔ اور حدیث میں جو یہ آیا ہے لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ، اُس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کے شکر کو قبول نہیں کرتا جو اُس کی نعمت پر اُس کا شکر تو ادا کرتا ہے، مگر لوگوں کے احسان پر اُن کا شکر گزار نہیں ہوتا بلکہ اُن کے احسانات کا کفران اور ناشکری کرتا ہے۔ اور اُس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہو اور اُس کی عادت یہ ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کی ناشکری اور تاقدیری کرتا ہو، ایسے آدمی کی طبیعت میں یہ بات بھی داخل ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا، اور یہ شخص عام طور پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرے گا نیز حدیث پاک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ایسا آدمی بُرائی میں اس آدمی کے مانند ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اگرچہ وہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، محض اس کی توفیق و عنایت سے حالات و مقالات صوفیہ جلد اول ختم ہوئی۔

دعا

یا الہی جسم کن بر ما ہمہ	عفو کن جملہ گناہ ما ہمہ
مفلسم عاجز انم از ہمہ	تو قوی و تو غنی از ما ہمہ
مشکلات و دجہاں آسان کن	نہم ہائے دو مکان ارزان کن
خاتمہ بالخیر گرداں یا الہ	از عذاب تار گردمی ہم پناہ
بلے نوا ہم بے ہزار در پس را	جذب سوئے ذات کن از یک نگاہ

حالات و مقالات صوفیہ